

सूक्तिरत्नावली

पंचदश याष्टि

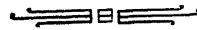


श्रीगुलाबराव महाराज



—: प्रकाशक :—

वेदान्तकेसरी ना. पै. पंडित



किंमत ५ रुपये

-: मुद्रक :-

श्री. वि. गंधे,

एम्. ए., बी. पी. इ.

प्रदीप मुद्रणालय,

भनतौली, नागपूर.

37655

-: प्रकाशक :-

वेदान्तकेसरी

ना. पै. पंडित

पाताळेश्वर रोड,

महाल, नागपूर.

सर्वाधिकार

सुरक्षित

पहिली आवृत्ति

आगष्ट १९५१.

॥ श्रीज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

अनुक्रमणिका

		पानें
१	ईशावास्योपनिषद् १—१५
२	ज्ञानेश्वरी निरूपण १६—२५
३	निगमांत सुभा २६—३३
४	ऐश्वर्यार्थदीपिका ३४—५२
५	ब्रह्मसूत्र व्याख्या ५३—५६
६	छंद प्रदीप ५७—६५
७	प्रमाद कल्लोळ ६६—७३
८	योगप्रभाव ७४—१००
९	हिरण्ययोग १०१—११५
१०	पतिव्रता चरितामृत ११६—१३२
११	षट्पदध्वनि १३३—१३७
१२	गोपिकापादपीयूष लहरी १३७—१४२
१३	वेदान्त निरूपण १४३—१४७
१४	गान सोपान १४८—२०४
१५	योगांगयमलक्षण २०५—२१०
१६	दुर्मत हृदयभंजन २११—२१४
१७	सिद्धिसार २१५—२३४
१८	ईशावास्योपनिषद् २३५—२४०

(भाषा विवरण-स्फूट)

पानें

१९	वेदान्तप्रक्रियासमुच्चय	२४१—२५१
२०	वृत्तिक्षरिसागर	२५२—२६१
२१	सुखपर्व	२६२—२८४
२२	सांख्य सूत्रावर काहीं विचार	२८५—२९५
२३	एक निबंध	२९६—३०१
२४	बौद्ध निबंध	३०२—३०८
२५	आत्मचरित्र	३०९—३२१
२६	नवीन भाषा—नावंग	३२२—३३८
२७	प्रश्नोत्तरे	...	३३९—३४१
२८	श्री भाऊसाहेब खापरे यांस पाठविलेले पत्र	३४२—३५२
२९	मानसायुर्वेद— लेखांक १	...	३५३—३६०
३०	” - लेखांक २	३६१—३७०



दोन च शब्द!



श्रीगुलाबराव महाराजांच्या अप्रकाशित वाङ्मयाचा हा पंधरावा भाग प्रसिद्ध करतांना आज आम्हाला मोठा आनंद होत आहे. पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या चवदाव्या यष्टीप्रमाणेच याही भागांत आजपर्यंत अप्रकाशित व अपूर्ण असलेले असे एकोणतीस ग्रंथ आलेले आहेत. त्यांत पहिले चवदा ग्रंथ पूर्णपणे ओवीबद्ध असून बाकीचे पंधरा गद्यग्रंथ आहेत. श्रीमहाराजांच्या इतर ग्रंथाप्रमाणेच वाचकांना याही ग्रंथांतून विचारांना चालना देणारी भरपूर सामग्री मिळणार आहे व त्यांच्या सर्वेक्षण व सर्वव्यापी बुद्धीचा प्रत्यय येणार आहे. आमच्या प्रमाणेच वाचकांचाही मात्र एका बाबतीत विरस होण्याचा संभव आहे. आणि ती बाब म्हणजे सर्व ग्रंथ अपूर्ण आहेत ही होय. असो. ही बाब अशी आहे कीं या ठिकाणीं सर्वांचाच नाईलाज आहे.

सर्व गोष्टी सुगमतेने उपलब्ध असलेल्या अशा या आधुनिक काळांत ग्रंथ संपादन करण्याच्या दृष्टीने पुष्कळच न्यूनता असावी ही खरोखरच दुःखाची गोष्ट आहे व त्याबद्दल फारसे समर्थन करण्याच्या भानगडोंत न पडता पहिल्यानेच आम्ही वाचकांची क्षमा मागून घेतो. मात्र एक दोन गोष्टींचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. श्रीमहाराजांना अंतर्धान पावून आज बरोबर ३६ वर्षे पूर्ण झालींत. त्या कालावधींत हे ग्रंथ प्रकाशित होण्याचा योगच येवू शकला नाही. हस्तलिखितांचे काही लेखक काळवश झाल्यामुळे

संशयस्थळीं खुलासा करून घेणे संभवनीय नव्हते व आज हयांत असलेल्या लेखकांनाही आपणच पूर्वी लिहिलेला शब्द ओळखणे कठीण जावू लागले. त्यांत पुन्हा कागद जीर्ण झाल्यामुळे पुष्कळ ठिकाणी मोड पडून अक्षरें अस्पष्ट झालीत व हस्तलिखितें असून देखील ती दुर्बोध होऊन बसलीत. इतक्याही आपत्तींतून मुद्रण-प्रति तयार करण्यात आल्या.

प्रदीप मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक व मालक श्री. गंधे यांनी मुद्रण शक्य तितके चांगले हौण्यांकरिता आटोकाट श्रम घेतले याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. पण मुद्रयोजकांच्या अनभिज्ञते समोर त्यांनाही हात टेकणे भाग पडले. ग्रंथाच्या शेवटी जोडलेल्या शुद्धिपत्राबद्दल मला वाटते इतके शब्द पुरे होतील ! शुद्धिपत्र असतांनाही वर्णमात्रा विपर्ययाच्या अधून मधून चुका लुकलुकणे संभवनीय आहे. त्याबद्दल वाचकांनी उदारतेने आम्हाला क्षमा करावी एवढीच त्यांना प्रार्थना आहे.

ना. पै. पंडित.



श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वर माउली समर्थ
ओवीबद्ध-ईशावास्योपनिषद्.

प्रथम समास

ॐ नमोजी सद्गुरु । चहूं वाणी नकळे पारु । विश्वबोधार्थ साकारु ।
अविकारु रूप तुझे ॥१॥ तूं देवांचाहि देव । परब्रह्मींचा अनुभव । प्रेम-
पान्हा पाजावया ठेव । माउली तूं ॥२॥ माये तुझिया कृपावळें । अवघे
ब्रह्मांड उजळे । तुझ्या सेवेपार्शी फळे । मोक्षादि येती ॥३॥ जे तापले
संसारतापीं । माये तुझिया पादप्रतापीं । गोष्यद करुनी भव बांधिती
सोपी । भक्तिवाट ॥४॥ एवढा दृष्टीचा महिमा । इतर कोण जाणें गरिमा ।
जें कीं अनंतत्वाची सीमा । पूर्ण प्रेमा आकळिसी तूं ॥५॥ तूं सर्वभूतीं
समान । जडमूढांही तारण । तुजें कृपें ईश्वर आपण । सृष्टिकर्ता ॥६॥
एवढी माये तुझी थोरी । तेथ काय वर्णिल ही वैखरी । परी तुझी कृपा
खरी । वदे वाग्भरी शब्दरत्न ॥७॥ ब्राह्मणीं पैठणीं केला वाद । तें रेड्यामुर्खीं
बोलविलें वेद । गर्वरहित ब्रह्मचंद्र । करुनी बोध ठसविला ॥८॥ त्या
रेड्याच्याहि पदरजा । वंदूनिया ही आत्मजा । हे तात टीका करावया
सहजा । स्फूर्ती तूं कीं ॥९॥ ऐसिया वो तुजें पायीं । जीवभाव तनुमन
डोई । अपिंपी आतां मज पाहि । ज्ञानेश्वर आई कृपाले ॥१०॥ यजुर्वेद-
संहितेंत । चाळीसावा विख्यात । ईशावास्याध्याय स्थित । टीका निश्चित
करी त्याची ॥११॥ ईशावास्यादिक मंत्र । न सांगती कर्मतंत्र । अखंडैक-
रस ब्रह्म स्वतंत्र । तेथ त्यांचा समन्वय ॥१२॥ वेद कर्माचे बोधक । नाहींत
ब्रह्मप्रतिपादक । ऐसें म्हणती मीमांसक । असत्य मुखपाटव ॥१३॥ जे
मायाअपेक्षे निर्गुण । आपुलिया गुणें सगुण । लीलानंतत्वे पूर्ण । त्यांचें
लक्षण वेद वदती ॥१४॥ म्हणूनी वेदाच्या ठायीं । ब्रह्मसमन्वय पाही ।
आणि मीमांसका नाहीं । अवकाशांशही किंचित् ॥१५॥ असो आतां हे
बोलणे । मंत्रार्थाते विवरणें । तो प्रथम मंत्र म्हणे । स्वये होणे या रीती ॥१६॥

हरिःॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगन् ॥
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथां मागृधः कस्य स्विद्वनम्

आतां तयाचा पदार्थ । अन्वये बोलती समर्थ । निमित्त भावही यथार्थ । न साधे की ॥१७॥ (पदान्वयार्थ) ॥ विश्वां विश्व जें काहीं । असे तें हें सर्वही । ईश्वरें व्यापनी ठायी । नाहीसें केले ॥१८॥ म्हणोनि तयाचा त्याग । करोनी पाळी श्रीरंग । कोणाचाहि वित्तसंग । अनर्थ लाग धरूं नको ॥१९॥

भाष्यम्—(यत् किंच जगत्यां जगत् इति) जें कीं हें पांचभौतिक । स्थूलसूक्ष्मत्वे अनेक । एकींचि भासे सम्यक । कार्यरूप ॥ २० ॥ जें कीं सांख्याचिया प्रकृति । महदादि प्रकृति विकृति । आणि सोळा त्या केवळ विकृती । ब्रह्मांडस्थिति जयांची ॥ २१ ॥ कां वेदांताच्या मायेआंत । आकाशादि पांच भूत । स्वगुणें नांदती समस्त । सविकारयुक्त स्थूलसूक्ष्मे ॥ २२ ॥ शब्दगुणें असे आकाश । स्पर्शगुणें वायू विशेष । रूपगुणें आग्निप्रकाश । जल नांदे रसगुणयोगें ॥ २३ ॥ गंधगुणें असे मही । हें अपंचीकृत सर्वही । प्रकृतीनें त्रिगुणाहीं । करुनी विभागिळे ॥ २४ ॥ पांचांचिया सत्वगुणें । पंच ज्ञानेन्द्रिये होणें । समष्टि सत्वांशें अंतःकरणें । चारी झाली ॥ २५ ॥ तैसेची रजोगुणें एक एकांच्या । ठायीं जाहल्या कर्मेन्द्रियांच्या । समष्टिरजांशें प्राणाच्या । वृत्ति झाल्या ॥ २६ ॥ तो एकचि स्थानभेदें । प्राणापानादि नाम लार्धें । कैसे ते प्रसिद्धें । ऐके आतां ॥ २७ ॥ हृदयीं वसे तो प्राण । गुदीं वसे तो अपान । कंठीं नाभीं उदान समान । सर्वांगीं व्यान व्यापकू ॥ २८ ॥ निश्चय तो बुद्धि जाण । संशय ते होय मन । चित्त तेचि चिंतन । जिवा रूढपण अहंकार ॥ २९ ॥ हे वेदांताची संमती । आणि पूर्वार्ध सांख्य प्रकृति । यांची समन्वयरीती । त्रिगुण प्राप्ति म्हणोनि या ॥ ३० ॥ सत्व म्हणजे ज्ञेय

संस्कार ग्रहण । रज म्हणजे चांचल्यपण । तम जडमूढ अज्ञान । हेंचि त्रिगुण मायेचे ॥ ३१ ॥ यासचि सांख्य म्हणे प्रकृति । इतर जग ते हिच्या विकृति । म्हणोनि ही अविकृती । जगदपक्षेनें ॥ ३२ ॥ तें ज्ञान आणि अज्ञान । दोनी मिळोनी विपरीत ज्ञान । चांचल्ययोगें जाण । वासना हें ॥ ३३ ॥ या वासनेची शांतास्थिती । त्यावरी आरूढ जिववृत्ती । तें मूल तूल प्राज्ञरीति । मुनि बोलती श्रुतिवेचे ॥ ३४ ॥ समष्टी तें मूल प्राज्ञ । मूलाज्ञानें अज्ञ । व्यष्टि ते तूलप्राज्ञ । तैसेचि जाणा ॥ ३५ ॥ याचि वासनेचे उत्थान । तें हिरण्यगर्भ तैजस जाण ॥ मागील एकोन विशति कला मिळोन । लिंगकारण दोघांसी ॥ ३६ ॥ यथें आरोपेंचि आली । ईश्वरानियंतृता भली । तिने प्रेरितही झाली । तमांशे पंचीकृत भूतें ॥ ३७ ॥ त्या भूतांवासोन । चतुर्दश भुवन । तेथ जगाचें अधिष्ठान । विचित्र झाले ॥ ३८ ॥ पंचीकृत भूतांचेनि मेळें । जाहली शरीरें स्थूलें । नानायोनी टवाळें । व्यष्टिरूपें ॥ ३९ ॥ आणि समष्टी ते विराट् । ऐसें जे झाले एकवट । त्यावरी चैतन्य आरूढ स्पष्ट । विश्व नांव पै त्याचें ॥ ४० ॥ शांत वासना कारण । तेथ आरूढ प्राज्ञ जाण । चंचल वासना लिंग देह पूर्ण । तेथ आरूढ तैजस ॥ ४१ ॥ हा समष्टीनें हिरण्यगर्भ । स्थूळीं आरूढ विश्व स्वयंभ । तो समष्टीनें सुप्रभ । वैश्वानर ॥ ४२ ॥ ऐसे विचित्र जग । त्या आधार सवेग । चतुर्दश चांग । भुवनें विश्वीं ॥ ४३ ॥ ऐसें अनंत विश्व भलें । जे जीवा भोग्य झाले । निज कर्में आकारिलें । फलात्मक ॥ ४४ ॥ अनादि आरूढ वासनेवरी । तेव्हांचि कर्म जीवाचे शिरीं । मीढण मानोनि तथापरी । जीवही करी स्वतंत्र कर्म ॥ ४५ ॥ तिये सदसत्कर्में करितां । भोगकार्त्वीं परतंत्रता । पावूनिही मागुता । कर्मोचि करी ॥ ४६ ॥ ते व्यष्टीं वासना वाढे । मग न्यूनाधिक फळ जोडे । अथवा समष्टी होजनि गाढे । भोग भोगी ॥ ४७ ॥ पुनः होय उत्थान । तें व्यष्टी प्राप्त जाण । पुढती करी कर्मोपासन । तें समष्टी

जोडे ॥ ४८ ॥ असो त्याहीमार्जीं अनेक । स्वर्गादि फळें न्यूनाधिक ।
ते कर्मं करोनि निष्टक । जीवूचि भोगी ॥ ४९ ॥ हें प्रमाणें वेईजे । मग
मिथ्या म्हणोनी त्यागिजे । नित्य एक भोगिजे । सगुण श्रीहरी ॥ ५० ॥
(‘इदं सर्वं’) इन्द्रिययोगें ज्ञान । तें ज्ञेय प्रत्यक्ष जाण । आणि
सुख दुःख आहेत म्हणुनी अनुमान । कर्माचें होय ॥ ५१ ॥ सृष्टीसी
पाहिजे कर्ता । या व्याप्तियोगें ईशसत्ता । अनुमानप्रमाण हाता ।
स्वयें चढें ॥ ५२ ॥ परोक्ष स्वर्गादिकें फळें । आसवाक्याचेनि मेळे । देखताति
डोळे । कर्मभोगी ॥ ५३ ॥ आणि सदृश वस्तूपमान । अर्थापत्ती संभावन ।
विचित्र व्हाया पृथक्ज्ञान । अनुपलब्धी एकी एका ॥ ५४ ॥ एवं हें
षट्प्रमाणवादे । आणिक सर्व शब्दें । देशकाल वस्तु बोधें । निमित्त
क्रिया फलाश्रय ॥ ५५ ॥ मनानें अचित्य म्हणोन । साक्षीनियामक हरि
प्रेरण । नामरूपें संपूर्ण । मायागुण विस्तारिलें ॥ ५६ ॥ परि हे मृगजळ
माया । डोळा दिसे मृगमानवात्रिया । मृग पागी म्हणोनि धांवया ।
मनुष्य न धांवे ॥ ५७ ॥ तैसे बद्धजीव मायावर्ती । मुक्तजीव मिथ्या
म्हणती । परी दिसे दोघाही प्रती । व्यवहार न चुके ॥ ५८ ॥ चक्रवाकासी
मृगजळ नसे । अवधी उष्णताचि दिसे । तैसे भगवरीया नसे । मायाजळ
॥ ५९ ॥ परी तेजदृष्टीनें पाहतां । डोळियां अंतर्वाद्य एकता । असोनि सूर्याची
सूर्यता । सर्वदांची ॥ ६० ॥ (‘ईशावास्य’) तैसें परमार्थदृष्टीं । चेतनजीव
ईश सृष्टी । परी ईश्वरतेची गोष्टी । ईश्वराचि असें ॥ ६१ ॥ या चेतनशातृवें
पाहतां । ईश्वराचीच व्यापकता । अंतर्धामीस्वरूपता । अनंतगुणें ॥ ६२ ॥ या
व्यापकतेमार्जीं जग नसें । परी लीला ईक्षणमात्रें भासें । म्हणोनी अवघा असें ।
श्रीहरीचि ॥ ६३ ॥ ‘यस्य भ.सा सर्वमिदं विभाति’ । ‘जगन्नासयतेऽखिलमिति’
ज्याच्या ज्ञानें जगत्प्रतीती । ‘तत्तेजोविद्धि मामकमिति’ हरी म्हणें ॥ ६४ ॥
‘आत्मा वा इदमग्रे एक एव’ । ‘सर्वे खल्विदं ब्रह्मैव’ । ‘एकमेवा
द्वितीयमेव’ । ‘वासुदेवः सर्वमिति’ ॥ ६५ ॥ एवं ईश्वरेंचि व्याप्त । सच्चिद्

ष्टया हरी समस्त । तन्द्रक्तियोगे प्रतीत । आनंदाची ॥६६॥ ही तंव
रमार्थदृष्टी । मायामृगजळें व्यवहारगोष्टी । हरिभाऊस नसे परी जीव-
त्रदृष्टी । बद्धमुक्तता आणी स्वयें ॥६७॥ त्याची करावया निवृत्ती ।
वेरागयुक्त करावी भक्ती । हें बोलिले निश्चिती । पुढिले पदीं ॥६८॥ हें
ईश्वरेंचि व्याप्त । परी ईश्वर नव्हती भूत । 'भूतभृन्नचभूतस्थो' निश्चित ।
ममात्मा भूतभावन' इति ॥६९॥

‘ मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ’ ॥

गीता-अध्याय-९

पार्था हें जग वहिले । म्या अव्यक्तत्वे आच्छादिलें । व्यक्तरूप
ं ठेविले । भक्तहृदयीं ॥७०॥ पाहे पां माझ्या ठायीं समस्तां । वाजू असें
रूता । परी भूर्ती मज भगवंता । वसणें नाहीं ॥७१॥

“ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगन् ” ॥

श्रुति-श्वेताश्वतरोपनिषत् अध्यायः ४

सांख्यवेदांत प्रतिपादित्ती । माया तेची प्रकृती । व्रनःश्याम अस्त्यती ।
मायाश्रय ॥७२॥ त्याचे अवयव जे सगुण । त्यांनीं व्यापिले विश्व संपूर्ण ।
री विश्व तो जगन्मोहन । नाही ना नोहे ॥७३॥ परी जीवा मायागुणें
तीती । परमबंधन विषयासक्ती । कांतासुतावित्तगोती । बुडाला तें ॥७४॥
थ वैराग्य उपरती । आणि निरपेक्ष हरिभक्ति । सांगावया श्रुति । पद-
साद दे ॥७५॥ (‘तेनच्यक्तेन’) हें कांताकनकसुतगोत । अवघेचि
दुःख देत । स्वयें वासना वाढवीत । फळ भोगवीत कर्माचें ॥७६॥
दुर पाहिजे कांता । तीही असावी पतिव्रता । जरी जारिणी होता ।
रिणी कीं ॥७७॥ असली पतिव्रता आणि सुंदर । तरी मग सहस्रपद

वाढे संसार । भोग भोगतां साचार । पुत्र चिंता उठे ॥७८॥ तेथ
 गर्भ राहतां । गर्भपतनाची चिंता । जरी गर्भ निस्तरला तत्वतां । तरी
 मग चिंता बाल्य दुःखांची ॥७९॥ बाल्यही गेले जरी निघोन । मग
 विद्येची चिंता राहून । विद्या येता चिंता दारुण । राहिल कीं जाईल
 देशांतरा ॥८०॥ जरी मूर्ख तरी नाशे कीर्ति । जरी विद्यावंत राहिला ग्रहाप्रती
 तरी सुनेची चिंता चिर्ती । सुंदर युवतीसी लग्न व्हावे ॥८१॥ जरी
 जाहले लग्न । जरी मिळाली उत्तम सून । तरी पुत्राचे मन । पित्याकडे
 राईना ॥८२॥ पुत्र नसला आज्ञाधारक । तरी बापा टाकूनी होय
 व्यतिरेक । जरी असला आज्ञाधारक । तरी त्याच्या सुखदुःखाचीच
 चिंता ॥८३॥ जरी कर्कशा भेटली सून । तरी सामुन्या न मिळे अन्न ।
 तेणें किराकिर आपण । बहुतीच करी ॥८४॥ रावजीची तपीळ वृत्ति ।
 ते गेली पुत्रसुनेहार्ती । मग शिवस आणि राती । नयनीं येती अश्रुधारा
 ॥८५॥ कांताहीं न पाहे धड । लोक तोंडापुरते बोलती गोड ।
 शरीरदुःखही अवघड । व्याधिजराभयचिंता ॥८६॥ इतुका होवोनि
 सोहळा । म्हणें म्यां नानू पाहावा डोळा । खाया न मिळतां अन्नगोळां ।
 मग देशथाळा अन्न मिळवी ॥८७॥ धन मिळवितो श्रम थोर । तैसे
 धन रक्षिता अपार । व्यय होता विकल शरीर । प्राण साचार जाऊ पाहे
 ॥८८॥ एवं पुत्र दारा आणि धन । अवघे दुःखासि कारण । परी
 ॥८९॥ कांहीं न मानी ॥८९॥ दगडा ऐसे धन । त्यासाठीं
 गिग्यांमणवली जाण । ती कांता मानून आलीनी
 त्याचेंच नांव पुत्र । चुंबन घे
 ॥९१॥ ऐसी अविवेकीयांची
 स्त्रपुराणश्रवणें चिती । विवेक
 बुडालो म्हणोनि हाहाःकार ।
 ३ ॥ जैसे इहलोकींचे भोग ।

तैसेचि दुःखयुक्त स्वर्ग । येथ न्यूनकाल दुःखओष । तेथ दुःखयोग
बहुकाल ॥ ९४ ॥ म्हणूनी त्यागेचि तृप्ति । ऐसिया अर्था श्रुती । बोधी
तिवैप्रती । प्रमाण देती ॥ ९५ ॥

“ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ” ॥

पुत्रयोगे आणि धने । तैसे आपुलिया कर्मगुणें । परं पद
पावणें । न घडे कीं ॥ ९६ ॥ म्हणोनि त्याचा त्याग करणें । हेचि उत्तम
वेईजे मने । यागरी विवेकें पाहणें । दुःखचि सकळ ॥ ९७ ॥ मग
त्याचा करोनि त्याग । अनुतापें तापलें अंग । मनीं इच्छी सखा
श्रीरंग । भेटेल केव्हां ॥ ९८ ॥ (‘ मुंजीथाः ’) ऐसी श्रीहरीची प्रीती । तें
एकाल्मता चिर्त्ती । मग समता सर्वभूती । संन्यासस्थिति या नांव ॥ ९९ ॥
‘ अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तःस्वाहा ’ । ही श्रुती म्हणें मुख्य संन्यासधर्म
हा । जेथ अधम मध्यम महान् । एकतात्रय ॥ १०० ॥ ऐसा अंतर्यामि
व्यापक पूर्ण । हृदयीं साकार धनःशामवर्ण । या भक्तियोगें चरण । नित्य
जोडती श्रीहरीचे ॥ १०१ ॥ ज्ञानकर्म त्रिगुणात्मक । भक्ति त्रिगुणातीत
निष्कळंक । गीतेमार्जी जगन्नायक । हेंचि वदले ॥ १०२ ॥

‘ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसंगेन बभ्राति ज्ञानसंगेन चानघ ’ ॥ ६ ॥

‘ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् ।

तन्निबभ्राति कौंतेय कर्मसंगेन देहिनम् ॥ ७ ॥

‘ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबभ्राति भारत ’ ॥ ८ ॥

तेथ निर्मल गा सत्वगुण । प्रकाशयोगें निरामय ज्ञान ॥ तें
मुक्त हें बंधन । सुखोर्मीचे ॥ १०३ ॥ रज वाढवी विषयप्रीति । तृष्णासंगे
फळासक्ती । कर्मयोगें जीवाप्रति । बांधिले तें ॥ १०४ ॥ ते कर्म कामनेनें

निषिद्ध । होता आवरण प्रबद्ध । अज्ञानजन्यतमप्रवृद्ध । तें बांधी प्रमाद
निद्रा आळसें ॥१०५॥ ऐसें ज्ञान कर्म त्रिगुणात्मक । उपक्रम करोनि
सम्यक । पार्था मद्भक्ति निष्कलंक । गुणातीत हरि वदती ॥१०६॥

‘मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्येतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥’

म्हणोनी पार्था माझी भक्ती । अव्यभिचारिणी जे करिती । ते
वारोनी त्रिगुणाप्रती । मी ब्रह्म त्या मज होती प्राण ॥१०७॥ मज जाणोनि
सेवा करितां । जाये तम अज्ञान आलस्यता । सकळ इंद्रियें मज अर्पितां ।
भोगेच्छा रज हारये ॥१०८॥ माझ्या प्रेमानंदीं निमग्न । होता नुरे ज्ञाना-
भिमान । ऐसा गेला सत्वगुण । कार्यसहित ॥१०९॥ गुण जाता प्रकृति
गेली । मग पुरुषताचि राहिली । सच्चिद्दृष्टी पूर्ण झाली । तेचि वहिली
ब्रह्मप्राती ॥११०॥ मग जो मी सगुण । भक्तियोंें आविर्भवन । होवोनि
आनंदप्रदान । भक्तां करी ॥१११॥ ऐसा सच्चिदानंद । ब्रह्मत्व पावला
शुद्ध । मद्गुणें आकर्षित सिद्ध । स्थिर व्हावा आनंद म्हणोनी भजे ॥११२॥
एवं ज्ञानिया विष्णुभक्ति । स्वये सांगे श्रीपती । आतां मुमुक्षु जे होती ।
त्या हारिभक्ति श्रुति सांगे ॥११३॥

‘यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ॥
त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥’

ज्यानें ब्रह्मा करुनि उत्पन्न । तयां केले वेदप्रदान । तो आत्मबुद्धि-
प्रकाशक श्रीकृष्ण । मी मुमुक्षु चरण बंदी त्याचे ॥११४॥ आत्मा
म्हणजे जीव । बुद्धि निश्चय शुद्ध भाव । या साक्षित्वें स्फूर्तिदाता जो देव ।
तो रक्षक माधव मत्कान्त ॥११५॥ एवं श्रीहरिभक्ती करितां । जे

कारण कार्य जगद्रूपता । तेथ स्फुरें एकात्मता । संन्यास तत्त्वतां या नांव
॥ ११६ ॥ ऐसा परमहंस तो एक । संसारीं असोनी परिव्राजक । हें काय
बोलणें जगन्नायक । संसारचि जाहला त्याचा ॥ ११७ ॥ ऐसिया निरपेक्ष
भक्तां । उग्रमात्रिया चित्ता । आपण करोनी समस्तां । तेचि सांगे
॥ ११८ ॥ ('कस्य स्विद्वनं मा गृधः ') तरी कांतामुतगोतवित्त । जया
मार्जी पूर्ण अनर्थ । ते माझे नव्हे म्हणोनि हरिभक्त । स्वमना इच्छूं नको म्हणें
॥ ११९ ॥ अवघाचि व्यापिला जगजीवन । मग कोणाचे छोमुतधन ।
ऐसा स्थितप्रज्ञ तयाचें मन । न जाय विपर्या ॥ १२० ॥ आणि
अभिलाषा काहीं । जया उरलीच नाही । नित्य श्रीहरिपार्या । वाहिला
जो ॥ १२१ ॥

भागवतश्लोक संमतिः—

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् ।
न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजःप्रसन्ना ॥

ज्या हरीचे पार्या मस्तक । ठेविती ते नेच्छती मोक्षमुख ।
मा योगसिद्धि स्वर्ग वरुणलोक । ब्रह्मलोक राज्य केविं घेती ॥ १२२ ॥
'न कंचन कामं कामयते' । ऐसी श्रुतिही साक्ष देते । एवं भक्तियोगें
परमार्थें । हरिरूप जो ॥ १२३ ॥ तो हा मंत्रार्थ भला । श्री ज्ञानेश्वर-
चरणीं अर्पिला । ओव्या गुंफोनि समर्पिला । जीवही पार्या ॥ १२४ ॥
या समासीं निरूपण । हरिभक्ति वैराग्य ज्ञान । प्रकाशोनि अवतरण ।
गुरुकृपेचे ॥ १२५ ॥ श्रीगुरु ज्ञानेश्वर माउली । जे पूर्ण कृपेची साउली ।
प्रेमें वंदोनि पाउलीं । टीका समर्पिली तच्चरणीं ॥ १२५ ॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरुज्ञानेश्वराचार्यकृपाप्रसादे ओवीछंशब्दे
ईशावास्योपनिषद्भाष्ये प्रथममंत्रटीकायां श्रुतिसिद्धहरिभक्तिविषयविरक्ति-

महात्म्यज्ञाननिरूपणं नाम प्रथमः समासः—

॥ हरिःॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वर माउली प्रसन्न ॥

द्वितीय समास

जय जय वो माय । वंदितसो पाय । पान्हावली होय । निज भक्तां
 नूं ॥ १ ॥ माये तुक्षिया कृपागुणें । पूर्वसमास निरूपणें । वैराग्यज्ञान-
 पूर्वक करणें । श्रीहरिभक्ती ॥ २ ॥ तोचि अभिप्राय धरोनी पौटीं । सखे
 आतां निरूपणा उठी । आम्हा आपुळिया करी गोमटी । ज्ञानेश्वर
 माउलीये ॥ ३ ॥ पूर्वीळ अभिप्राय ऐकोनी । श्रोते अधीर झाले मनीं ।
 म्हणें आम्ही या निरूपणीं । टिकावे कैसे ॥ ४ ॥ पुत्र दारा धन त्यागणें ।
 यास देहीं मीपण पाहिजे उणें । आम्ही तो देहबुद्धिपणें । बांधळो दृढ
 ॥ ५ ॥ आम्हीं स्त्री न देखतां शयनीं । तरी मग स्वप्नीं आठवूनी ।
 प्रवृत्त होतो भैथुनीं । वस्त्र भिजे रेतपतनें ॥ ६ ॥ हें म्हणती मुताचा
 सुत । तरी आमुचेही अंग होय सुत । मुका ध्यावया निश्चित । लाज कां
 चाटावी आम्हां ॥ ७ ॥ आम्हीच मेळविलें धन । तें म्हणती द्यावे टाकून ।
 तरी यांच्या ऐसे कोरात्र । मागत कोठें फिरावे ॥ ८ ॥ होईल तेव्हां
 होवो प्राती । परी कां सांडावी सद्यःस्थिती । न ऐकावी यांची उक्ती ।
 सदनाप्रती चलावे ॥ ९ ॥ जीविण धीर नसे स्वप्नीं । ती स्त्री म्हणती द्या
 टाकोनी । तरी मस्तकीं काम चढोनी । जाऊं मरोनी क्षणांत ॥ १० ॥
 तरी हातीं वेवोनी मरण । कां ऐकावे निरूपण । ऐशा विचारें अंतःकरण ।
 श्रोतियांचे पोळजे ॥ ११ ॥ तें पाहूनि वक्ता । कनवाळूपणें समस्तां ।
 आश्वासुनि परमार्थां । सरते करी ॥ १२ ॥ कीं तान्हियां बाळका जननी ।
 औषध पाजी गूळ दाउनी । तैसें कर्मयोगें हरिभजनीं । वक्ता श्रोतिया
 ळावित ॥ १३ ॥ मग म्हणें तुम्ही ऐका । धैर्य काहीं सोडूं नका । जे
 करिता तेणेंचि सखा । भेटेल श्रीहरी ॥ १४ ॥ सोपा सांगतो उपाय ।
 जेणें जोडती हरिपाय । तरी व्यवहारेचि होय । कार्यसिद्धि ॥ १५ ॥ जे

ब्राह्मणभागें काथिलें । स्मृतिमध्ये विस्तारिले । कार्यापुरते पुराणीं घेतले ।
जे त्रिभागा आले वर्णाश्रमा ॥१६॥ ऐसें ते कर्म । तेथ कृष्णार्पणता
वर्म । हें जाणोनि मर्म । करिती ते मुक्त ॥१७॥ म्हणोनि ब्राह्मणादि वर्णी ।
ब्रह्मचर्यादि आश्रम गुणी । जोंवरी सर्व भूत न होती चक्रपाणी । तोंवरीचि
कर्म कृजे ॥१८॥ मग त्या योगेंचि होय ज्ञान । कळे सर्व भूत नारायण ।
मग कर्में जाती सुटोण । गुरूपदेशें ॥१९॥

कुर्वन्नैवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः ॥

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

पदार्थ

तरी येथें कर्मेंचि करावी । शतायू जीविका धरावी । तेंणें
नरा न व्हावी । कर्मलिप्यता ॥२०॥ यांहूनि दुसरा कांहीं । उपाय
सुलभ नाही । हें ऐकूनि श्रोतियाही । आनंद झाला ॥२१॥ (भाष्यम्)
मग कर जोडूनि अवघे । म्हणती स्वामी न रहा उगे । आता आमुच्या
हिताजोगे । सांगा तेचि ॥२२॥ आम्ही अत्यंत मूढ । संसारचि केला
दुष्ट । तुम्हा सांडुनी घर खोपड । पहावया जात होतो ॥२३॥ परी तुम्हीं
कृपावंत । ओढूनि आमचे चित्त । व्हावया ईश्वर प्राप्त । उपाय सोपा सांगू
म्हणता ॥२४॥ तरी आम्ही सेवा न करितां कांहीं । आणि दुर्मती अंतरी
असतांही । पूर्वापर शुद्धी नाही । कैसी ये ठायीं झाली कृपा ॥२५॥ असो ते
तुमचे तुम्ही जाणा । आतां करावे निरूपणा । देवोनिया प्रसाददाना । काय
वाङ्मना निववावें ॥२६॥ तुम्हीं जें सांगाल कांहीं । आमुची श्रद्धा असे त्या
ठायीं । परी विचारकटकटीच्या पायीं । बांधूं नका ॥२७॥ ऐसे श्रोतृवाक्य
ऐकोनी । वक्ता विचारी आपुलें मनीं ॥ म्हणे या श्रद्धावंता लागोनी ।
कर्म सांगोनी मुक्त करावे ॥२८॥ मग म्हणे तुम्ही समस्त । जाहलती
श्रद्धावंत । तरी कर्मचि येथ । आचरावे ॥२९॥ परी तें नसावे सकाम ।

करिसी । तें तें अर्पें श्रीहरीसी । मग सदसत् कांहीं असो तुजसी । न लागें
ते ॥६३॥ गीतेमार्जी चक्रपाणी । पार्थस्नेहें गद्रदवाणी । आपुलें सामर्थ्य
प्रगटवोनी । हेंचि वदले ॥६४॥

यत्करोषि यद्भ्रासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौतैय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ १ ॥

अर्जुना नैमित्तिकें । तीर्थप्रासादादि अनेकें । याग ज्योतिष्टोमादिकें ।
सुवर्णादिदानें ॥६५॥ कृच्छ्रांद्रायणादि व्रतें । पूजागठ जपायुतें । क्षेत्रस्नानादि
प्रायश्चित्तें । स्ववर्णाश्रमयुक्ते शुभाशुभें ॥६६॥ एवं करिसी जें कांहीं । ते
समर्पी माझ्याठायीं । मग सहजाचि त्यागें येई । मजप्रती ॥६७॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१॥

ऐसे जे मज अर्पिले धर्म । त्या पासोनी उररम । पावोनी एक
परम । मीत्रि ध्यावा ॥६८॥ मग धर्मत्यागाची भीती । किंचित्ही
न धरावी चित्तीं । सर्व पापासोनी तुजप्रति । सोडवीन मी ॥६९॥
म्हणोनी न करी शोक । हा मत्प्रिय कांतोक्त श्लोक । ऐकोनी
श्रुति सभ्यरु । अनुचारिणी झाली ॥७०॥ (‘कर्म न लिप्यते’)
ऐसे वर्णाश्रमोक्त सारें । कर्म अपोनी हरिपदीं बारे । मग आगळ
आपण संसारे विमुक्त । झाला ॥७१॥ तो भोग न भोगतां गृहस्थ ।
त्याग न करितां संन्यस्त । होवोनी हरिपदीं संस्थ । पावला
सकळ ॥७२॥ म्हणोनि ऐसियाच्या ठायी । कर्मकर्तृत्ववार्ताचि नाही ।
आणि हरिआज्ञेनं लोकार्थ केलेही । लिप्त न होती ॥७३॥ कांताधीन
झालिया वनिता । मग पतिआज्ञाचि मान्य तत्वता । तदाज्ञेनं करितां ।
पतिव्रतावण न भंगे ॥७४॥ तैसा तो झाला कृष्णाधीन । किंबहुना प्रेम
तोचि कृष्ण । मग कृष्णाज्ञेनं लौकिकाचरण । भक्तवण न मोडी ॥७५॥

एवं श्रीकृष्णाच्च पति । तत्पदीच परम भक्ती । संसारी असूनी यती ।
 आचार्य तो ॥७६॥ ऐसिया आचार्यपणाची दात्री । ज्ञानेश्वर आई
 जगद्धात्री । ओवियां गुंफोनी पदपात्रीं । वाहिल्या सकळ ॥७७॥ जीव
 सेवार्ये वाहुनी । सर्वदा प्रेमपान्हा पिऊनी । पुढील श्रोत्रावधानीं । निरूपणीं
 सावध ॥७८॥ सखे ज्ञानेश्वर माउली । करोनी कृपेचीं साउली । मम हृत्कर्णिकेत
 पाउली । अचळ ठेवी जननीये ॥७९॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वराचार्य कृपाप्रसादे ओवीछंदबद्धे
 यजुःसहितांतर्गत ईशावास्योपनिषद्भाष्ये समुच्चयवादखंडनपूर्वक
 कर्मार्पणरूपा हरिभक्तिकथनं नाम द्वितीयमंत्रटीकायां

द्वितीयःसमासः

अपूर्ण

॥ श्री ज्ञानेश्वर माउळी समर्थ ॥

ज्ञानेश्वरी निरूपण

दोहा

अलकावतिपतिपादुका चिंतुनि अमृतविहार ॥
गळा घालु लीलया सुखें मुक्तिमौक्तिकहार ॥

ओवी

‘तयापासी पांडवा । मी हारपला गिंवसावा ।
जेथ नामघोष वरवा । करिती माझा ॥’

(ज्ञानेश्वरी अध्याय ९ ओवी २०८)

समस्त श्रोते सावधान । पूर्व कथा—अनुसंधान । मायामय नारायण ।
भक्ताकारण सशरीरी ॥ १ ॥ श्रुति युक्ति आणि अनुभवे । शरीर घेतलें
देवाधिदेवे । तें निरूपिले आववे । श्रोतुसमूहा कळे तेवीं ॥ २ ॥ आतां
पूर्वपक्ष तो ऐसा । जो मायामय देह जगन्निवासा । परी नामस्मरणाचा
ठसा । करणें लागे ॥ ३ ॥ तें नाम आकाशगत शब्द । किंवा नोहे
प्रासिद्ध । हा पूर्वपक्ष विशद । निरासिला पाहिजे ॥ ४ ॥ मायामय हरीचे
शरीर । आणि पंचभूत नाम घेणार । म्हणोनी नामही साचार । पांच
भौतिक ॥ ५ ॥ ऐसे न म्हणावें कहीं । जो आयण बोलतो तिथे ठार्यी ।
तौत्ति शब्द लवलाहि । उलयोनि ये श्रवणीं ॥ ६ ॥ परि तो शब्द न

म्हणावा मुखगत । तैसे भगवंताचे नाम निश्चित । स्वयें सांगे भगवंत ।
 आपल्या मुखें ॥ ७ ॥ म्हणोनि भगवंताचें शरीर । हें मायामय साचार ।
 आणि अनध्यस्त विवर्त प्रकार । तेथ आहे ॥ ८ ॥ यालागो भगवत्
 शरीर जैसे । भगवत् स्मरण ही जाण तैसे । किंबहुना विशेषे । दृष्टि
 पडे ॥ ९ ॥ म्हणोनि नामस्मरण । जे करिती रात्रंदिन । तेथें वसे
 नारायण । मिथ्या भाषण हे नव्हे ॥ १० ॥ परी मुखीं नाम अंतरीं काम ।
 ऐसेनि न भेटे श्रीराम । आंत बाहेरीं आत्माराम । तरीच नाम स्मरलें
 कीं ॥ ११ ॥ आतां गुप्त जें काहीं । तें भक्तीचें लवलाही । सांगावया
 ठायीं । अनुपार्थी यावें ॥ १२ ॥ तरी आपुले जे का अंतःकरण । तें काढुनी
 सत्त्वांतून । स्थूलामाजी आगिता जाण । योग्य नोहे ॥ १३ ॥ जो प्रेम
 अंतरीं राहे । तेवढा व्यक्त करितां नये । हें बोळणेंचि लवलाहे । अन्यथा
 केवीं ॥ १४ ॥ मित्रमित्रांचा प्रेम । अंतःकरणीं संभ्रम । तेवढा व्यक्त
 करावया परम । शब्दचि नाहीं ॥ १५ ॥ कीं कामुकांचा काम । अंतरीं
 जेवढा असे संभ्रम । तेवढा बाहेरीं आगम । करताचि नये ॥ १६ ॥
 कामुकांच्या अंतरीं । जेवढी राहे कामाची परी । तेवढी प्रकटवितां
 बाहेरी । तरी कोणी नारी पुरेना ॥ १७ ॥ तेवीं मित्रांचा जेवढा प्रेम ।
 तो बाहेरी प्रकटवितां परम । तरी जगचि हें संभ्रम । जगपणा मोडे ॥ १८ ॥
 एवं कोणतीही मनोवृत्ति । व्यक्त करतां नये निश्चितीं । ऐसी जंव जीवांची
 स्थिती । तंव हरिभाकि व्यक्तीं ये कैसी ॥ १९ ॥ येथ आशंका
 करिती कोणी । श्रीगरीक्षितीस सांगे शुक्र मुनी । ते संपूर्ण भाक्ति व्यक्त
 करुनी । सांगितली किंवा नाहीं ॥ २० ॥ तरी ऐसें सर्वथा न म्हणावे ।
 जैसे कोणी अन्न न भाक्षितां स्वभावे । तें अन्नचि पुष्टि देत आवर्षे ।
 ऐसें नाहीं ॥ २१ ॥ पूर्वींची असे पुष्टी । अन्नानें तेंचि वाढे शेवटी ।
 परी ज्यास सर्वथा नाहीं पुष्टी । त्यांस पुष्टि अन्नें नये ॥ २२ ॥ तैसी
 पारिक्षितीच्या अंतःकरणीं । जी भाकि होती निर्वाणीं । तीचि शुकाचिया

वाणी । प्रकट झाली ॥ २३ ॥ नातरी युवतीचे मधुर शब्द । पतित्वचि
 व्यक्त करिती सुवद्ध । तेवीं अंतःकरणीं असे तेचि विशद । व्यक्त
 होय ॥ २४ ॥ रसशास्त्राचें ऐसै मत । कीं वासना द्विविध निश्चित ।
 इदानींतनी आणि प्राक्तनी विख्यात । रस उत्पन्न व्हावया ॥ २५ ॥
 इदानींतनी वासना ज्यासी । रस उत्पन्न न होय त्यासी । परंतु काव्य
 आश्रयावयासी । आवडी जडे ॥ २६ ॥ ज्यासी प्राक्तनी वासना । तथासी
 तथाचा स्थायीभाव सिद्ध जाणा । विभावानुभाव व्याभिचारी गुणां । मिळतां
 प्रमाणा रस वाढे ॥ २७ ॥ तो रस येवढा होय उत्पन्न । जे अष्ट भाव सात्विक
 संपन्न । तथाचे अंगी संपूर्ण । ठाकती येऊनी ॥ २८ ॥ म्हणोनि जे जे असे
 अंतःकरणीं । तें तेंचि निचे याकारणीं । अधिकारी शिष्य असतां सद्गुणी ।
 ब्रह्म होय ॥ २९ ॥ नातरी नसतां अधिकारी । तरी क्षणोक्षणीं भरे
 विकारी । म्हणोनि अंतःकरणीं तेचि निर्धारि । निरूपणीं ठसे ॥ ३० ॥
 एवं अंतःकरणीं जेवढें कांहीं । तें शब्दें व्यक्तचि होत नाहीं । आतां
 अंतःकरणांतूनि लवळाही । जे व्यक्त होते ॥ ३१ ॥ तें अंतःकरणापरीस
 नीच भाग । अंतःकरणीं व्यक्त होय तो उच्च भाग । म्हणोनि भक्त ते
 प्रेमांग । प्रेमाचि इच्छिती ॥ ३२ ॥ दिसावा न दिसावा जगत्पति । हे
 तथाचे नाही जीवीं खंती । प्रेमभरें चिर्तीं । भगवंतचि होती सप्रेमें ॥ ३३ ॥
 परि देव आणि गुरु । येथ भक्तीचा हा प्रकारु । जो ऐकावा निर्धारु ।
 निकापणें ॥ ३४ ॥ जाग्रतीत भगवंताचा वियोग । तेणें शोक असावा चांग ।
 आणि स्वप्नामार्जी संयोग । ध्यानें होवावा ॥ ३५ ॥ संयोगें रात्रीं भगवत्सुख ।
 अनुभवावे उत्तम देख । आणि जाग्रतीमार्जी निष्टंकरु । वियोगें सुख
 अनुभवावे ॥ ३६ ॥ हे देव भक्तीची परी । आतां गुरुभक्तीची थोरी ।
 ते निकी कवणे परी । ऐकावी साच ॥ ३७ ॥ जाग्रतीमार्जी वेदांतज्ञान ।
 जवळी असावे श्रीगुरुचरण । आणि स्वप्नीं वियोग संपूर्ण । प्रेमगुणे
 पाहावा ॥ ३८ ॥ स्वप्नीं गुरुवियोगाचे सुख । आणि भगवंत संयोग

देख ॥ तेणें संयोगी वियोग सम्यक् । प्रेम वाढे ॥ ३९ ॥ आणि जागृतींत
 भगवद्वियोग । श्रीगुरुचरणांचा संयोग । तेणें दोन्ही पक्षां लाग । आनंदाचा
 ॥ ४० ॥ भगवद्वियोगें कोमळ मन । आणि जवळीं असती गुरुचरण ।
 यालागीं कोमळ मनैकरून । श्रीगुरुचरण पूजो येती ॥ ४१ ॥ आतां स्वप्नीं
 भगवत्संयोग वाढे । तेणें गुरुमर्दी विश्वास अधिक जडे । आणि गुरुवियोगे
 वाढे । गुरुभेटीची अभिलाषा ॥ ४२ ॥ एवं जागृत्स्वप्नीं श्रीगुरुदेव । दोन्ही
 स्थळीं समान भाव । जाहला पै स्वभाव । भक्तिसुखाचा ॥ ४३ ॥ आतां
 राहिली जे सुषुप्ती । ते तंव जड अवस्था निश्चिती । अहं ब्रह्मास्मि होता
 स्थिती । सुषुप्ति कें घडे ? ॥ ४४ ॥ दिव्यापासोनि दिवा लाविला । आणि
 तो दिवा अंधारी नेला । तरी अंधार तयाला । दिसेल कैचा ॥ ४५ ॥ तेवीं
 जागृती जे सज्ञान । तेथचि शिकलो ब्रह्मज्ञान । आणि मग सुषुप्तींत नेतां ते
 ज्ञान । तरी सुषुप्तिगत अज्ञान केवीं राहे ? ॥ ४६ ॥ म्हणोनि गुरुसंयोगें
 जागृतीं । वेदांतश्रवणाची ख्याति । आणि स्वप्नीं संयोगीं श्रीपती । रास
 निश्चिती आवडे ॥ ४७ ॥ जैसी कन्या सासुरीं जाय । तेथ माहेराची वाट
 पाहे । आणि ऋतुस्नात जालिया माहेरी जाय । तंव आठवण होय पतीची
 ॥ ४८ ॥ तेवीं जागृतींत सदगुरुचरण । आणि वियोगें आठवे श्रीकृष्ण ।
 माहेर सासर दोन्ही जाण । विस्मरती ना ॥ ४९ ॥ स्वप्नीं श्रीकृष्णी भेटी ।
 तेथ श्रीगुरु माय आठवे पोटी । जें नाना वियोगाच्या कोटी । साहवती
 ना ॥ ५० ॥ आणि काव्यचमत्कारें पाहतां । याचा हाचि अर्थ तत्वता ।
 जे श्रीकृष्ण स्वप्नरूपचि सर्वथा । गुरु तो जागृतीं ॥ ५१ ॥ कारण ईश्वर
 आणि जीव । तेथें जो भेदभाव । तो सकलही सावेव । स्वप्नमय ॥ ५२ ॥
 आणि श्रीगुरुकृपाभूर्ति । ब्रह्म होऊनि ब्रह्म करिती । यालागीं जागृतीं ।
 तेचि एक ॥ ५३ ॥ असो हा काव्यचमत्कार । गुरु देव भक्तीचा प्रकार ।
 निरूपणीं साचार । बोलिला तो यथार्थ ॥ ५४ ॥ आतां जागृतीमार्जी वेदांत
 श्रवण । आणि तेचि भृकुटीमार्जी जाण । जे श्रीगुरुशब्द आपण । आठवती

तेथ ॥५५॥ द्विदलीं जी श्रीगुरुमूर्ती । ती वाहेरीं येऊनियां निश्चितीं ।
 उपदेश करी प्रत्येकाप्रती । जैसी तैसी ॥५६॥ नाना सत्पुरुष जे होती ।
 ते जे शिष्यांतें उपदेशिती । त्या प्रत्येकाची द्विदलींची मूर्ती । हृदयीं
 येउनी उपदेश करी ॥५७॥ जैसी जयाची गुरुभक्ति । तैसीचि त्याच्या
 द्विदलींची मूर्ती । साधु शरीरीं शिरोनि निश्चिती । उपदेश तयाप्रति
 करितसे ॥५८॥ ना तरी जयाची भक्ति जैसी । तैसाचि तया हृषीकेशी ।
 तेवींचि येथीचि विशेषी । परी होय ॥५९॥ श्रीगुरु द्विदलीहुनि निषे । आणि
 साधु शरीरीं शिरूं लागे । तैं शिष्या अधिकार चौरंगे । उत्तम होती ॥६०॥
 एवं हा जीवसत्पुरुषगत प्रकार । आतां जो सत्पुरुष जाहळा निर्भर । तो
 सकल समष्टि साचार । गुरुचि होय ॥६१॥ ज्याच्या ज्याच्या द्विदलांत ।
 वसती स्वयें सद्गुरुनाथ । ते ईश्वरसत्पुरुषाहुनि निश्चित । भिन्न न होती
 ॥६२॥ म्हणोनि शिरणें न शिरणें कांही । तया श्रीगुरुतें नाहीं । जैसी
 प्रक्रिया लवलाही । जया उचित तेचि कळवी ॥६३॥ पिंडीं हृदयांत
 अवतरे भगवंत । आणि ब्रह्मांडीं द्विदलीं श्रीगुरुनाथ । हें अनुभवाची
 निश्चित । खूण आहे ॥६४॥ या अनुभवदृष्टीं पाहतां । श्रीगुरुचि देवा
 वरांता । म्हणोनि तूं पार्था । तेंचि करी ॥६५॥ गुरुहिमालयापासुनी ।
 वर निषे नाम मंदाकिनी । तेंचि ते सकल दोषा हानी । करोनि टाकी ॥६६॥
 म्हणोनि ऐसें जें नाम । रात्रंदिवस परम । घेती हे भगवन् हे पुरुषोत्तम ।
 टेवोनि प्रेम अंतरी ॥६७॥ तयापार्शीं पाहतां । मी सांपडेन तत्त्वतां । हें
 बोलणें तरी वृथा । परी मी तोचि तो ॥६८॥ जो आपुलें हृदयीं आत्मा
 हारपे । अविद्येचिया लोपें । तो आत्मा सपडपें । सांपडे वचनें तयांच्या
 ॥६९॥ म्हणोनि मी हारपला गिवसावा । येरव्ही तोचि तो पांडवा । या
 श्रीगुरुवचन ठेवा । अर्थू केला ॥७०॥ या ओवीचा यथार्थ । जो कीं
 बोलिला आहे अर्थ । तो श्रीज्ञानेश्वर समर्थ । न्यून पूर्ण करोत पां ॥७१॥

श्रीज्ञानेश्वर माय माउली । तिथेची वंदुनि पाउली । ओवी कुसुममाळ
अर्पिली । चरणीं प्रेमें ॥७२॥

हरिःॐ तत्सत् श्रीज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे ओवीछंदबद्धे

स्वाचरणनिरूपणनाम

श्रीज्ञानेश्वर महाराजार्पणमस्तु.

श्री ज्ञानेश्वर माऊली समर्थ

ज्ञानेश्वरी निरूपण

ती कुंडलिनी जगदंबा । जे चैतन्यचक्रवर्तीची शोभा ।
जिया विश्वबीजाचिया कोंभा । साऊली केली ॥

(ज्ञानेश्वरी अध्याय ६ ओवी २७२)

आतां सकल योगाधार । जो शाक्तिधरित्रीचा मेरु । जो योग-
मंदिरमंदारु । गोपीकुचदुर्गाविहारु हरी ॥१॥ जो भुजग-हारहृदय-रत्न । जो
फर्लाभूत निष्कंचनयत्न । जो धैर्यशीलाचा प्रयत्न । श्रीभगवंत ॥२॥ जो
राधिकाहृदयपद्मभृंग । सकल सोडोनि उमारंग । जेथ रंगवी अंतरंग ।
भक्तजनभवभंग जो ॥३॥ जो वैकुंठविहारी करुणाकरु । जो वेदवेत्ता प्राचीन
गुरु । जो भक्तप्रतिपालन दुर्जनहरु । विश्वाकारु यन्माया ॥४॥ तो सच्चिदानंद
नारायण । पाहोनि अर्जुनाचें अंतःकरण । योगरहस्य उघडोन । नेटकें
भाषण आरंभी ॥५॥ सकल योगान्विया शक्ती । पार्था जेथ एकवटती ।
जियेते ब्रह्मवेत्ते वेदांती । स्तवनें बोलती शुद्ध बुद्धि ॥६॥ मांत्रिक बोलती
अलौकिक शक्ति । जन्मसिद्ध अलोट बुद्धि म्हणती । जी प्रणवाची
जन्मदाती । कुंडलिनी म्हणती योगी तिये ॥७॥ कुंडलाकार जिचे शयन ।
यालागीं कुंडलिनी आमिधान । कुंडल म्हणजे वर्तुळ पूर्ण । प्रणवाकार
विद्ध तो ॥८॥ प्रणवाची आद्य रेखा । तो कुंडलाकार वीरेशा । तेवीं
कुंडलिनीचा टमा । जाण विशेषा आदिपुरुशीं ॥९॥ प्राणप्रतिष्ठा करिता

मूर्ती । जैसे देव आविर्भवती । कीं शून्य दाखवावया निश्चितीं । विंदु उभावि करणें पडे ॥१०॥ कीं रूप दाखवावया जाण । पदार्थांचा आकार पूर्ण । उपाधि होय संपूर्ण । जया परी ॥११॥ कां शब्द जरी व्यक्त होवावा । तरी मुख उपाधि लागावा । उपाधिवांचोनि आववा । शक्ति समुदायो व्यक्त नव्हे ॥१२॥ कीं अग्नि जरी व्यक्त करणें । तरी इंधनाची उभाधि घेणें । त्यावीण एवढा तेवढा म्हणणें । अग्नीसी न लगे ॥१३॥ तैसी हृदयाची सत्व शक्ति । तें सूक्ष्म असें निश्चितीं । ती आणावया अभिव्यक्ति । एक नाडीची आकृति घेतली ॥१४॥ कंदावरी कुंडलाकार । नाडीचा असे आकार । तोचि तेथ करुनि ध्यान प्रकार । शक्ति साचार व्यक्त करिती ॥१५॥ जैसे काष्ठ तव आर्धी श्वेत । परी अग्निसंगे होत आरक्त । तेवीं नाडीच पै तें निश्चित । ध्यानसंगें कनकमय ॥१६॥ जी नाडीमय होती पूर्वीची । ती ध्यानें जाहली सुवर्णाची । सत्वगुणें चैतन्याची । अभिव्यक्ति ही ॥१७॥ सूर्यकांता माजी जाण । प्रतिविंबे अदितिनंदन । तेवीं नाडीच सत्वमय होता जाण । श्रीपरमात्मा प्रति-विंबे ॥१८॥

पद

सुंदर कनकसमान । अंबा । सुंदर कनकसमान ॥ ४ ॥
 योगी सांडुनि विषय कचाटें । ध्याती गत अभिमान । अंबा सुंदर ॥
 प्रणव जपूनि निज अंतरीं । मिळविति प्राणापान । अंबा । सुंदर ॥
 माया कुंडिलिनी ही नावें । केवळ शब्द प्रणाम । अंबा, सुंदर ॥३॥
 ज्ञानेश्वरगुरुचरणप्रसादें । कीजे अमृतपान । अंबा । सुंदर ॥ ४ ॥

दोहा

हृदय-कमल अति पावुनी जपती सोहं नाम ।
 वश करोनी निज शक्तितें पावति दक्षिण वाम ॥१॥

ओव्या

एवं आदि पुरुषाची माया । जिच्या योगें धनंजया । तो अवतार धेवो-
 निया । जन उद्धरी ॥१९॥ आतां पौराणिक मते । जे पृथिवी शेषावरी
 वसते । आणि पाहतां ज्योतिषमते । पृथिवी उभी आकाशी ॥२०॥
 पृथिवीस धर्ता सहस्रफणी । ऐसें बोलिलें असे पुराणी । आणि सिद्धांत
 शिरोमणी । नान्याधार म्हणुनि सांगे ॥२१॥ येथ दोघांचा समन्वय ।
 म्हणाल कोण्या रीति होय । तरी ऐका तेही सोय । निश्चितमणे ॥२२॥
 कटीस्थानी असे धरणी । कंदस्थानी कुंडलिनी । ती जेवीं कां सहस्र
 फणी । तेवींच असे ॥२३॥ म्हणोनि शेषावरी धरणी । ऐसें बोलिलें
 पुराणी । किंवा उपपत्ति व्याख्यानी । दुसरीही असे ॥२४॥ व्यष्टि
 पृथ्वीचा शेष कुंडलिनी । समाष्टि पृथिवीचा सहस्रफणी । ती ही जाणजे
 कुंडलिनी । महाशक्ति ॥२५॥ व्यष्टि देहांत कुंडलिनी सर्पिणी । विराट
 देहांत कुंडलिनी सहस्रफणी । एवं गुप्तस्थे ज्ञान पुराणी । दृश्य ज्ञान
 सिद्धांत शिरोमणी बोलला ॥२६॥ ऐशी ती कुंडलिनी विश्वजननी । विश्व
 बीजाच्या कडसणी । विश्ववृक्षउभारणी । निकी करी ॥२७॥ परी
 विश्ववृक्ष हा अफाटु । फळातूनि अमृताचा पाटु । पुढलें अध्यायी
 अचाटु । तोचि रस ॥ २८ ॥ चतुर श्रोते सावधान । हें
 कुंडलिनीवर्णन । ज्योतिष आणि पुराण । समन्वयिलें ॥२९॥ येथ
 योगाच्या गुप्त शक्ती । त्याची कैसी ऐका रीति । दृष्टांतीं लावोनिया मति ।
 कार्य निश्चितीं साधिजे ॥३०॥ पाणीं आकाशाच्या घेवढें करणें । तरी
 त्याचे बाध होणें । आणि पाणीयाचा संकोच करणें । तरी तुहीन होणें
 त्याचे ॥३१॥ तेवीं ब्रह्माकाशीं विचरणें । तरी कुंडलिनीसही सूक्ष्म करणें ।
 आणि कुंडलिनीपासोनि सिद्धि घेणें । तरी येणें सृष्टि आंत ॥३२॥ पावावया
 ब्रह्मस्थानी । मध्यस्त ही कुंडलिनी । आतां प्रक्रिया कवणें गुणी । तें

सावध सजनीं परिसिजे पुढें ॥३३॥ श्रीज्ञानेश्वर जनक जननी । ओविया
पुष्पांची माळा गुंफोनी । साष्टांग नमस्कार करोनी । वाहिली चरणीं
सप्रेमें ॥३४॥

हरिःॐ तत्सत् श्रीज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे ओवीछंदबद्धे भावार्थदीपिका
प्रकाशे पुराणजोतिषसमन्वयपूर्वकसर्वेषां योगीनामरहस्यतया
कुंडलिनीवर्णननाम अध्यायः समाप्तमगमत् ।

अथ निगमांतसुभा प्रारभ्यते

मंगल

यद्वस्तुतः सच्चिदकापकारी । भक्त्यर्थमेवावयवीव भूतम् ।
ज्ञानेश्वराचार्यपदं हृदब्जे । विभ्राजते तन्मुनयो विशन्ति ॥१॥
मृदुलपादसरोरुह साजिरे । स्मरतसा भव हा सहसा जिरे ॥
नमुनि तें श्रमिशांतसुभाव दे । करुणया निगमांतसुभा वदे ॥२॥

सूत्र १— द्रु. वि.

नागवि जो विषयभोग भिकारि या । गमतसे मज तो अधिकारिया ॥
करुनि साधन चारहि सत्वरें । कळल ब्रह्म कसें मनिं हें स्मरें ॥३॥

सूत्र. २

जगदुत्पत्तिस्थितिलय ज्यापासुनि तोचि ब्रह्म श्छं मन्या ॥
मी ऐसे मानुनि त्या सांडी हा देहभाव अति चिमणा ॥४॥

सूत्र ३, ४ .

ऋग्वेदादि विचित्रें शास्त्रं तेथुनि तयाप्रती वदती ।
तात्पर्यार्थी पाहातां भगवन्महिमा सदाचि सावडती ॥५॥
सांगुनि निज सिद्धान्ता परगत वादा समीक्षणीं करणें ।
श्रुति कथि परमेशेच्छा जगहेतू तें जडें कसें करणें ॥६॥

अभंग

अग्निचिया संगे जलांत उष्णता । गौणेच्छ तत्वता जडीं तैसी ॥
 ऐसेही मानणें वेदां असमत । आत्मा शब्दस्थित म्हणोनीया ॥२॥ आत्म
 निष्ठ तथा मोक्ष सांगे श्रुति ॥ जडाचा निश्चिती त्याग योग्य ॥३॥ सत्ता
 शद्धे तरी प्रकृति ग्रहण । रेही अप्रमाण ब्रॉलणें कीं ॥४॥ जडीं न संभवे
 चेतनाचा लय ॥ सुषुप्तींत होय लीन जीव ॥५॥ एक कळलिया सकळहि
 कळे । प्रतिज्ञाही बळे वेद करी ॥६॥ प्रधान जाणणें ब्रह्मही जाणणें । ऐसे
 दोनपणें विरुद्ध हें ॥७॥ स्थूलांरुधतीच्यान्यायें नये हाता ॥ मुख्यात्मा
 हेतुता याचिलागीं ॥८॥ सर्व जो कां जाणें सर्वज्ञत्व त्याचे । ज्ञानमय
 ज्याचें अनुग्रह ॥९॥ म्हणोनीया एक चेतन कारण । जड अप्रमाण
 प्रकृत्यादि ॥१०॥ जीवही चेतन परी तो अत्यज्ञ । यास्तव कारण
 ईश्वरची ॥११॥ म्हणोनीया सर्व ब्रह्मचि कारण । सर्वत्र प्रमाण वेदांतीं
 हें ॥१२॥ सप्रेमें भजतां ज्ञानेश्वरपाय ॥ कळें समन्वय श्रुतिसिद्ध ॥१३॥

अधि (६) सूत्र- १२ ते १९

अभंग

आनंदाचे डोहीं आनंद तरंग । आनंदाचे अंग आनंदाचें ॥१॥

तुकाराम

परमात्मा एक आनंदमय । ऐसेचि प्रमाणबाहुल्य होय । तबं
 वैश्याकरणी म्हणती स्वयें । विकारार्थी प्रत्यय मयट् ऐसा ॥१॥ परी हें
 ब्रॉलणेंचि वृथा । पाहतां “ वायुमय गमन ” या वाक्यार्था ॥ मयट् प्रत्यय
 प्रचुरता । सुचवितुं आहे ॥२॥ म्हणोनि आनंदप्रचुर । एक साक्षात्परमेश्वर ।
 सकळांसी आनंद निर्धार । तोचि दाता ॥३॥ ‘मामेव ये प्रपद्यते । सुखेन
 ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतं सुखमश्रुते’ । एवं ब्रह्मानंदें होते । अत्यंत सुख ॥४॥

म्हणोनी आनंदहेतु । ओळखी एक ब्रह्म हें तूं । 'सत्यज्ञानानंतानंदमात्रैक-
रसमूर्तयः' एवं भागवतश्लोकार्थु ॥ निजपे ऐसा ॥५॥ जीवाचिया ठायीं ।
सुखदुःखमोक्तता पाही । म्हणोनी तो नाही ॥ आनंदघन ॥६॥ 'योगी
विगतकल्मषः अत्यंत सुखमश्नुते' । या श्लोकीं भगवंतें । जीव प्रापक
ब्रह्मसुख प्राप्य पुरतें । सांगितले ॥७॥ म्हणोनी जंव अविद्या व्यवहार ।
तंव वेगळे आहाती जीवेश्वर । आनंदमय करुणाकर । परमात्मा एक ॥८॥
पांचा कोशा आंतू । आनंदमय कोश ऐसी ही मानू । परी तो आनंदमय-
शब्दाचा अर्थु । नव्हे येथ ॥९॥ आनंदमयकोशउपासना । करुनी मुक्त
मिळेल जना । कोठें ऐसिया वचना । देखिलेचि नाही ॥१०॥ आनंदमय
परमेश्वर । उपासिता जीव होय तदाकार । म्हणोनी कोशप्रियक साचार ।
निमाले बोल ॥११॥ शुद्ध ब्रह्माचिया घरीं । इच्छा जाहली कुमारी । ऐसें
रामदासादि कवीश्वरीं । बोलिलेले आधीं ॥१२॥ म्हणोनी जगत्कारण्यशाची ।
करंडी एक परमात्माचि । येथ जडप्रकृतिसाद्याची । अपेक्षा नाही ॥१३॥
सुखें ब्रह्मसंस्पर्श झालिया । अत्यंत सुख मिळे तया । माझिया ज्ञानें
घनंजया । मीचि होईजे ॥१४॥ एवं जीवाचा ऐक्य भावो । आपुल्यांत
बोळे ईश्वरावो । चेतन जीवाचा जडीं ऐक्य भावो । असंभूत ॥१५॥

अधि ७ २०, सूत्र २१

हृदयस्था रिघिजे शरण । इत्यादि वाक्यें करून । जीवाचि अंतर्गामी
म्हणून । बोलू एक ॥१॥ परी सर्व भूतांचिया हृदयीं । अर्जुना एक
ईश्वर राही । या स्पष्ट वाक्यें करुनि लवलाही । हृदयस्थ तो परमात्मा
॥२॥ हृदयांत सूर्य नारायण । या स्वरोदयवाक्यावरून । हृदयस्थ सूर्यचि
ईश्वर म्हणून । म्हणतील कोणी ॥३॥ परंतु तैसे नाही । राहावया सर्वांचिया
हृदयी । सूर्याप्रती सामर्थ्य नाही । नियम्य म्हणोनी ॥४॥ आदित्यांत जे
तेज । तें माझे अर्जुना सहज । एवं ईश्वर आणि सूर्याचा तुज । कळो दे

भेद ॥५॥ म्हणोनी हृदयस्थ । परमात्माचि प्रकाशत । सर्वोतर्यामित्वादि समस्त । त्याचेचि धर्म ॥६॥

चूर्णिकाः— जीवाचेठायीं । सर्वनिर्घृतत्वादिधर्मांची उपपत्ति नाही । अर्जुना या देहीं । पर पुरुष एक पाही । तयातें म्हणती परमात्मा ॥

अधि. ८ सूत्र २२

कर्कटीचिया प्रश्नावरुन । बोलती राव आणि प्रधान । सकळा मार्जी भरेल पूर्ण । आकाश तें ॥१॥ तें नव्हे लौकिकाकाश । लक्षणावरोनी विशेष । एक परमात्मा पुरुष । उमजो लागे ॥२॥ ह्या चिदाकाशाच्या ठायीं । जगजन्मस्थितिलय पाही । होती रामा शर्द्धी इहीं । ब्रह्मचि बोधिले ॥३॥

अधि. ९ सूत्र— २३

मीचि सकळांचा प्राण । या वाक्यें करोन । परमेश्वराचि आपण । प्राणरूप जगा ॥१॥ प्राणचि चालवी सकळा जगा । प्राणचि नेत विलयांगा । इत्यादि ब्रह्मलिंगा । प्राण आश्रय म्हणोनी चित् ॥२॥

अधि. १० सूत्र. २४ ते २७

ज्योति चमकली चमकली । काय सांगू तिची बोली ॥१॥
जनावाई

ज्योतिस्वरूपकु ब्रह्महि जानहुं ॥ सूर्यादिक कछु अन्य न मानहुं ॥
निगममो मिलत पाद अभिधाना ॥ तातें सत्व प्रधान न माना ॥१॥

एक पाद इस पुरुषका विश्वव्याप्त सब होय ॥

अमृत तीन पाद पुनी प्रकाश निष्ठित जोय ॥२॥

गद्य

अहो ! हें पादत्रय गायत्री छंदांचे सांगितले आहेत. सर्व जग हे गायत्रीरूप आहे म्हणून, असें म्हणशील तर म्हणूं नको. कारण गायत्रीच्या

योगाने ब्रह्माचीच उपासना सांगितली आहे. सूर्यादि शुद्ध मंडलाच्या ठिकाणी झालेल्या ब्रह्माच्या अभिव्यक्तीवर मनसंयम करण्यास पुष्कळ वाक्यांत सांगितले आहे; तद्वत् गायत्री-अभिव्यक्त ब्रह्माचेच ठिकाणी मनसंयम सांगितला असल्यामुळे पूर्वोक्त पादत्रय ब्रह्माचेच सांगितले आहेत.

ओव्या

भूत पृथिवी शरीर हृदय ॥ ऐसे गायत्रीपदचतुष्टय ॥ ते ब्रह्माचेचि ठायीं संभाव्य ॥ केवल छंदमार्गी न होती ॥१॥ गद्य “निपादस्याऽमृतं दिवि” या वाक्यांत पादत्रयब्रह्माचे ब्रह्मांडांत व्यापकत्व सांगितले, आणि “यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते” ॥ या वाक्यांत ब्रह्मांडाच्या वर ज्योतिःस्वरूप ब्रह्माचे स्थान सांगितले. म्हणजे पहिल्या वाक्यांत “द्यु” शब्दाच्या सप्तमीने आधारत्व सांगितले, आणि दुसऱ्या वाक्यांत पंचमीमुळे मर्यादा सांगितली. एवं उपदेश निरानिराळ्या प्रकारचा असल्यामुळे वाक्य विरोध प्राप्त झाला आहे; असें म्हणणेच संभवणार नाही, कारण ज्या प्रमाणे एखाद्या झाडाच्या शेड्यावर पक्षी बसला, म्हणजे ‘वृक्षाग्रीं पक्षी आहे’ किंवा “वृक्षाग्राहून वर पक्षी आहे” या प्रमाणे सप्तम्यंत आणि पंचम्यंत दोन्ही वाक्यांचा प्रयोग एकाच ठिकाणी करता येतो, तद्वत् येथेही ब्रह्मांड व्यापक असून, उर्वरित सर्व एक ब्रह्मच आहे, हे सांगण्यासाठी “द्यु” शब्दाचा सप्तम्यंत व पंचम्यंत प्रयोग केला असल्यामुळे, दोहो वाक्यांचा विरोध नाही.

अधि ११ ओव्या सूत्र २८-३१

मी प्रज्ञात्मा प्राण । अजरामर आनंदधन । ऐसे प्रतर्दनासी पाकशासन । आत्मपुराण द्वितीयाध्यायी वदले ॥१॥ तेथ जो प्राण शब्द । तो ‘प्राणवायु’चि प्रसिद्ध । ऐसें न म्हणावें विशद । परमात्मा केला ॥२॥ अजरामर आनंदधन । इत्यादि ब्रह्मलक्षण । तें परमात्मिच उपपन्न ।

वायूत नव्हे ॥३॥ येथ पूर्वपक्ष पुन्हा । 'इंद्रें आपुली उपासना । सांगितली म्हणून जाणा । इंद्रशरीर उपास्य ॥४॥ परी हें बोलणें बृथा । अजरामरत्वादि सर्वथा । ब्रह्मलक्षण सिद्ध यथार्था । शरीरार्था नये ते ॥५॥ हो कां देवांचेही शरीर । परी कदापि नोहे अजरामर । "देव अमर आणि निर्जर" । हीं अर्थवाद वाक्यें ॥६॥ प्रज्ञात्मा आनंदघन । इत्यादि कथनेंकरून । इंद्रें बोलिलें अध्यात्मज्ञान । वाहुस्यें करोनी ॥७॥ म्हणोनी इंद्रशरीरस्थित । आणि सर्वांचिया हृदयस्थ । तो एक परमात्माचि येथ । उपास्य कीं ॥ ८ ॥

ओव्या

येथ ऐसें म्हणती कोणी । कीं विश्वरूपादि मारिले म्हणोनी । इंद्र तो केवळ देहाभिमानी । आत्मज्ञानी गुरु योग्य नोहे ॥१॥ परी हेही बोल । कुरंगतरंग ऐसे फोल । ज्ञान होतांचि केवल । उपदेशयोग्यता ॥२॥ जैसे वामदेवाप्रती । गर्भींचि मिळे संविती । मी सूर्य जाहलो, मी मनु जाहलो ऐसी उक्ती । बोलिली तेंणें ॥३॥ तेवीं मी ब्रह्म इत्यादिक । शास्त्रें पाहोनिया देख ॥ भगवान् इंद्रही उपदेशक । योग्याचि ज्ञाळ ॥४॥ म्हणोनि बोधिलें ज्ञान । अध्यात्म लिंगीं संपूर्ण । प्राण प्रज्ञात्मा आनंद घन । परमात्माचि तो ॥५॥

गद्य

“ जी प्रज्ञा तोंच प्राण. प्राण ह्या शरीरामध्यें राहतो. प्राण प्रज्ञेसह शरीरामध्यें राहतो. प्रज्ञा व प्राण मरणसमयीं दोघेहि शरीराला सोडून जातात. ” या उपदेशावरून देवताशरीर जरी उपास्य नसलें, तरी जीव किंवा मुख्यप्राणलक्षणामुळें प्राणवायूच उपास्य आहे, हें प्रतिपादन सम्यक् नाही. कारण प्राण-उपासना, जीव उपासना आणि ब्रह्म-उपासना अशा तीन उपासना मानणें भाग पडेल. एका वाक्यांत ह्या तीन उपासना मानणें

बगोबर नाही. उपक्रम आणि उपसंहार यांच्या योगानेहि इंद्रानें एकच उपासना सांगितली असें दिसते. “मला तूं जाण” ह्या वाक्यानें उपक्रम करून “मी प्राण आहे, प्रज्ञात्मा आनंदधन आहे” या वाक्यांनीं उपसंहार केला असल्यामुळे, आपल्या ठिकाणीं ब्रह्मलक्षणपूर्वक असलेला जो परमात्मा, त्याचें “प्राण” शब्दानें कथन करून, कौशितक्युपतिषदांत ही एकच उपासना सांगितली म्हणून प्राणशब्दवाच्य ब्रह्म आहे, जीव किंवा प्राण वायु नाहीं हें सिद्ध झालें. अथवा ब्रह्माचीच तीन प्रकारानें उपासना सांगितली आहे, असाही त्या वाक्याचा अर्थ करतां येतो, कारण प्राण हा अमृत आहे, प्रज्ञा ही सर्व भूताला आश्रय आहे, प्रज्ञा प्राण एकच आहेत इत्यादि वाक्यावरून, प्राणधर्मउपहित किंवा स्वधर्म-उपहित, जे ब्रह्म, त्याचीच एक स्थूलारंभतीन्यायानें तीन प्रकारें उपासना सांगितली म्हणून, ब्रह्मच एक उपास्य आहे. “तूं बोलणाऱ्याला जाणण्याची इच्छा कर” या वाक्यांत वागादीयाश्रय जीवाचेही लक्षण सांपडते. मुख्य प्राणाचें लक्षण सांगितलेंच आहे.

एवं ह्ये प्रकरण । कुसुम करुनि पूजिले ज्ञानेश्वरचरण ।

आतां अवधान देऊनि पूर्ण ॥ द्वितीय प्रकरण ऐकोत श्रोते ॥१॥

हरिःॐ तत्सत् श्रीनिगमांतसुभायां स्पष्टलिंगकवाक्यबोधसमन्वयं

नाम प्रथमं प्रकरणं संपूर्णम् । श्रीज्ञानेश्वरार्पणमस्तु



श्रीज्ञानेश्वर माउली समर्थ

द्वितीय प्रकरण— पाद दुसरा

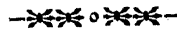
स्पष्ट वाक्यावरील संशय । निवारोनि समन्वय । ब्रह्मपर केला आहे । पूर्व प्रकरणं ॥१॥ येर जीव आणि प्रधान । ते वाळिले कारण-

त्वाहून । एक ब्रह्माचे जगत्कारण । दाखविले ॥२॥ सर्वज्ञत्व नित्यत्वादिक् ॥
 अथवा ब्रह्मधर्म आणिक । तेही सांगितले सम्यक् । ऐसे ज्ञाले ॥३॥
 आतां अस्पष्ट वाक्यांचा । संशय वारोनि साचा । ब्रह्मपर समन्वयाचा ।
 सिद्धांत कीजे ॥४॥ द्वितीय तृतीय पाद । याचि विषयीं प्रसिद्ध । तरी
 तें विशद । एकोत श्रोते ॥५॥ अस्पष्ट वाक्यें ब्रह्मपर । किंवा तयांचें
 अर्थोतर । ऐसा संशयप्रकार । वारिला पाहिजे ॥६॥ मनोमय प्राण-
 उपासना । श्रुतींत आहे ऐसे जाणा । आणि मनोमयत्वादि गुणा । जीवाचि
 योग्य ॥७॥ परब्रह्माचिया ठायीं । मनाचा संबंधु नाही । शरीरामार्जी
 अणुही । जीवाचि एक ॥८॥ म्हणोनी मनोमयत्वादि गुणीं । उपास्यत्वे
 बोलिला प्राणी । एवं पूर्वपक्षवाणी । असंगत ॥९॥ जेथें अणुत्व बोलिले ।
 तेथचि ज्येष्ठत्व कथिले । म्हणोनी तें एकस्थानीं जाहलें । विरुद्ध कैसे ?
 ॥१०॥ तरी येथ ऐसा अर्थ । ज्येष्ठ निरुपाधिक ब्रह्म यथार्थ । तोचि उपा-
 धिगत उपासनार्थ । अणु बोलिलें ॥११॥ व्यापकाचें अशक्य ध्यान ।
 यालागीं ब्रह्म अणुप्रमाण । ' अणोरणीयान्समनुसरेद्यः ' । भगवद्वचनही
 ॥१२॥ सर्व भूतांचिया हृदयीं । ईश आहे तूं त्यास ध्यायी । तत्प्रसादें
 लवलाहीं । पावसी शांती ॥१३॥

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ॥

सर्वतः श्रुतिमंलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

जया सर्वत्र हात पाय । सर्वत्र नेत्रमुखही होय । इत्यादि स्थानीं स्वयें । सर्वों
 पदेश ॥१४॥ माझ्या मध्यें सर्व भूतें । हें व्यापकत्व सांगितलें भगवतें ।
 आणि अणोरणीयान् स्मरावयातें । सांगितलें ॥१५॥



॥ श्रीज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

॥ ऐश्वर्यार्थदीपिका ॥

अथ ज्ञानेश्वरीपदपल्लवनाम्नी ऐश्वर्यार्थ—
दीपिका संज्ञका ईश्वरगीता टीका प्रारभ्यते ॥

ॐ नमो देवाविदेवा । भक्तवत्सला करुणार्णवा । ज्ञानेश्वरा
ब्रह्मस्वभावा । सोऽहंभावा सच्चित्सुखा ॥ १ ॥ जय जय दीनबंधु
सर्वेश्वरा । जय हृदयतिमिरभास्करा । अक्षय अविट निर्विकारा । मोक्षविहारा
मोक्षपते ॥ २ ॥ कैवल्येदिरेशा नवका । जय सच्छिष्यसंस्तुतिसिंधुनवका ।
एकत्र करुनिया नवका । सर्वासवका विहारका ॥ ३ ॥ जय श्रुतिसमन्वय
साधका । जय भेदसंभारविधाधका । जय ब्रह्माकारवृत्तिसंवादका । साक्षि-
बोधका स्वयंरूपा ॥ ४ ॥ जयाऽविद्याकार्यकृततंद्रा । जयाऽऽनंदपीयूषचंद्रा ।
जय जिज्ञासुश्रेयसुभद्रा । जगन्मौनमुद्राऽऽलंकीरते ॥ ५ ॥ जय साधनवन-
शृंगारवसंता । जय जयाऽमलाधिष्ठानवसुमंता । जयाऽविद्यापातितसुत
कारुण्यवंता । जनिमरणहंता सुखाब्धे ॥ ६ ॥ जय जयेंद्राणीतिराविलासिया ।
जय त्वंतमवारक सुलासिया । जय निजजनहृदब्जनिवासिया । निःसंग
शुद्धा ॥ ७ ॥ जय सच्छिष्यविघ्नापाकर गणेशा । जयावृत्तिद्वयरजनीदिनेशा ।
जय सत्यसंकल्प श्रुतिसंनिवेशा । महंतवेशा महानुभवा ॥ ८ ॥ जय मंत्र-
ब्राह्मणनिगमशरीरा । जय मन्वादिस्मरणावयव सुधीरा । जयपुराणमणि-

भूषण रत्नश्रृंगारा । कविकौतुककरा जनक जननी ॥९॥ जय न्यायनीती-
 परशांकुशधा । वेदांतमोक्षमहारसमुधा । जय स्वसुतसभरपयोधर
 दुधा । संशयमुधाछेदका ॥१०॥ जय पाखंडखंडप्रचंडदंता । जय निज
 बालककल्याणचिंता । जय प्रणवमयोपनिषदर्थभंता । ऽध्यक्ष भगवंता
 प्रेममया ॥११॥ तूं निजजनवाणिनिवासी शारदा । जय संकटपतित
 सपूरवारि । जय निजसंवेद्यसर्मतभूरिदा । वृंदारकवृंदादिवंद्य गुरो ॥१२॥
 जय जयाऽविद्याहारक विद्यादायिनी । जय स्वाधीनजनकल्याणभाविनी ।
 जयाऽगार्णीन्यायावगुणोपसाहिनी । ज्ञानेश्वर जननी कृपाळें ॥१३॥
 जय निगमविद्यातरुप्ररोहबीजा । जय गतसकलमात्तिजननीजा । जय
 संकलाऽविद्यानापरोक्षसहजा । ब्रह्मसुखभोजा सद्गुरो ॥१४॥ जय
 जीवन्मनजनविवेकधारका । जय मृतमनसजनसाधनसारका । जय सूज्ञसर्वज्ञ
 प्रेमकारका । ज्ञानेश्वरसंज्ञका श्रीगुरोजी ॥१५॥ जय शून्यारविंदमवांड
 संख्येकांका । जय गतसुतेश्रयाधिकारंशका । जयोपतिष्ठिताप्रियवालकाका ।
 निष्कलंका श्रीमद्गुरो ॥१६॥ जय चिन्मयप्रकाशसदोदयसूर्या । जया
 ऽघटनापटुशिक्षणचर्या । जय निजजनपदनिवासी स्वार्था । ज्ञानेश्वराचार्या
 मायबापा ॥१७॥ जयाऽनंतसंताविभूतिविस्तारा । जय ध्वस्तमोह महावाक्यार्थ
 प्रस्तारा । जय मद्राक्चतुष्कण्ठगनिस्तारा । नृपत्वसोपरस्कारा जनक
 जननी ॥१८॥ जयाभौतिकतनु सान सुंदरा । जय कूटस्थभूधैर्यमंदरा ।
 मुक्तयोग्यानंदगिरिकंदरा । वाहिणी कंधरा पार्थी तुमच्या ॥१९॥ जयार्त
 चातककारुण्यघना । जय कालत्रयरहिता चिद्धना । जय प्रीत्यर्थाऽन्वयज्ञान
 सगुणा । जयागुणागुणगणविनिवर्तका ॥२०॥ जय भारतनवनीतमधुरकारा
 जय संकल्पकर्तृप्यविकारा । जय सुतव्रतबंधार्थ पितृत्वसंस्कारा । कन्या
 प्रियकरा मातृमूर्ते ॥२१॥ ज्ञानेश्वरोच्छिष्ट जगत्त्रय । हें वचन फलवन्मातिमय ।
 गाऊ त्रिवार जयजयजय । स्मरोनी पाय ज्ञानेश्वर आई ॥२२॥ लडिवाळपणें
 ही तुमची कन्या । भवत्पदप्रसादभृन्मातिमान्या । सेवूनि भवद्वक्त्रोच्छिष्ट

धान्या । ज्ञानवचनपर्जन्या वर्षु इच्छि ॥२३॥ भवान् श्रीगुरु हरिहरात्मक ।
 म्हणोनि वचनें तेंहि एक । तेथ विष्णुवचनें विस्तृत निष्टक ॥ संस्कृत प्राकृती
 ॥२४॥ परी शिवरूपें भवद्वचन । तें केवळ भाषा गिर्वाण । अरुषवाणी
 अनुमोदन । प्राकृतपण द्यावें वाटे ॥२५॥ विष्णुरूपें वचन भगवद्गीता ।
 ती संस्कृतसम आपण विस्तारिली ताता । शिवरूपें वचन ईश्वरगीता । तीं
 प्राकृत आतां विस्तराल कीं ॥२६॥ परी प्रिय कन्येची बोवडी सेवा ।
 स्वीकारा ज्ञानेश्वरगुरुदेवा । ऐश्वर्यार्थदीपिका ठेवा । प्राकृत वाहावा चरणीं
 वाटे ॥२७॥ या स्तवना सरितें ध्यान । करीतां श्रीगुरु देती पसायदान ।
 कीं तव मुखें टीका मी वदेन । एवं वदोन बैसलें हृदयीं ॥२८॥ ज्ञानरूपें
 चित्तीं ऐक्य चिद्धन । भक्तिरूपें हृदयीं आणि समौवती सगुण । व्यतिरे-
 कान्वयें भक्तिज्ञान । एक करून चरण वंदिले पुनः ॥२९॥ भूम्याप्लवसमयीं
 कूर्म । होवोनि केले रक्षणकर्म । तथा स्वजनरक्षण धर्म । सगुणत्वे वर्म
 श्रीगुरुचें ॥३०॥ कां कूर्मावतारी एक अघटित । दृष्टीनें पाहतां प्रेमयुक्त ।
 स्वपुत्र होताती तृप्त । तैसें सद्गुरुनाथ शिष्य पोषिती ॥३१॥ सकळसंत
 देवसमाविष्ट । ज्ञानेश्वर मूर्ती एक वरिष्ट । आम्हां मातृपितृगुरुत्वे स्पष्ट ।
 कूर्मसम इष्ट तुष्टपुष्टिदा ॥३२॥ एवं कूर्मप्रेममयगुरु पुरातन । म्हणोनी
 गुरुपर कूर्मपुराण । तेथ शिष्यशिवद शिवत्वे वचन । ती ईश्वरगीता पूर्णेश्वररूपा
 ॥३३॥ तथा ऐश्वर्यार्थाची दीपिका । ओवाळावया श्रीगुरुनायका । निर्धूमाग्नीनें
 निष्कलका । आरंभुनी देखा उजळी ॥३४॥ तेथ आख्यायिकेची रीती ।
 गीतारूप ब्रह्मविद्यास्तुति । आणि गुरुशिष्यजंवादप्रीती । अखंडानंद प्राप्ति-
 दर्शक ३५॥ तिया आनंदाचिया उकळी । तोचि एक आकळी । जो हृदयांतूनि
 षडरिक्ळी । काढोनि टाकी ॥३६॥ एवंविधगुणसंपन्न । साधनचतुष्टय आंगीं
 पूर्ण । यज्ञांतीं सकळ ऋषि मिळोन । नैमिषारण्यीं प्रश्न करीते ज्ञाले ॥३७॥
 तथा प्रश्नोत्तरीं । कूर्मपुराण काथिले बहुपरी । तथापि आत्मज्ञान अविकारी ।
 राहिले एक ॥३८॥ ते पुसावयासी आदरू । मुनींचिया मनीं प्रश्नसंभारू ।
 व्यक्त करिती कबनी विचारू । इये श्लोकीं ॥३९॥

ऋषयउचुः

भवता कथितः सम्यक् सर्गः स्वायंभुवस्ततः ।

ब्रह्मांडस्यास्य विस्तारो मन्वंतरविनिश्चयः ॥१॥

मग प्रश्न आदरिती ऐसा । पूर्व स्मृतीचा घेवोनि ठसा । अध्यात्मानुभव
आपैसा । पुसती प्रेमे ॥४०॥ कां श्रवण केलियाचे मनन निदिध्यासन ।
उत्तम प्रकारें केलियाविण । सद्गुरुन सांगती आपण । पुढील विवेक ॥४१॥
हा मनीं आणोनि भाव । ध्यावया अध्यात्मानुभव । पूर्व स्मृती घेवोनि
सावेव । ब्रह्मज्ञानो पाव पुसती मुनी ॥४२॥ जो सकल प्रमाणामाजी
वरिष्ठ । ज्याचेनी मुमुक्ष ब्रह्मनिष्ठ । तो वेदाचे एक स्पष्ट । प्रमाण येथ
॥४३॥ त्याचिया वृहदारण्यीं । सृष्टयुत्पत्तिभिषे करुनि । मनुशतरूपा
कारणी । घेतली बीजे ॥४४॥ तो स्वायंभुव सर्ग । जेथुनि विस्तारला
विश्वसंघ । जो ऐकता घडे स्वर्ग । तो काथिला अव्यंग आपण ॥४५॥ मग त्या
स्वायंभुवसर्गांतां । जो ब्रह्मांडवटविस्तार अगाणितु । घेवोनी कालवस्तु ।
गिवसीत आथी ॥४६॥ तो आणि सर्गांतरीं । मनु करुनिया पुढारी ।
पितृपुत्रसत्तेचे परी । मन्वंतर जे ॥४७॥ त्याचाहि निश्चयो दृढ । तो
सांगितला करोनि कोड । तेथ अभिप्राव गूढ । काथिला कांहीं ॥४८॥

तत्रेश्वरेश्वरो देवो वर्णिभिर्धर्मतत्परैः

ज्ञानयोगरतैर्नित्यमाराध्यः कथितस्त्वया ॥२॥

भृगुवल्गुनुरोषे । युक्त्यनुभव निजबोधें । परमेश्वरे प्रसिद्धे । निर्भिलें हें ॥४९॥
आणि तेणेंच हें राहे । पुढतीं तेथ इया जाणें आहे ॥ म्हणोनि ईश्वर
कारण पाहे । विश्वासी या ॥५०॥ महाराज पराशरपुत्र । प्रकटोनि
ब्रह्मसूत्र । बोलिलें ईश्वर एक स्वतंत्र । कारण विश्वा ॥५१॥ सर्वज्ञ आणि
सर्वशक्ती । वाक्यशेष तत् ब्रह्मोति । ही श्री मदाचार्यचरणोक्ती । निर्णायक

॥५२॥ तरी धर्मजिज्ञासे आंतू । धर्म परोक्ष पदार्थु । म्हणोनी श्रुति
 वाक्यादिसंघातू ! प्रमाणरूप ॥५३॥ तैसे इया ब्रह्ममीमांसा । नाहीं
 शङ्कसा । श्रुतिमूलकानुमान सहसा । अनुभव आपैसा प्रमाण ॥५५
 इतुकाची भेद । जें कांहीं बोलिला वेद । तथाचा अनुमाने समन्वय ।
 साधावा परी बाध न करावा ॥५५॥ म्हणोनि श्रुत्येकगोचर
 सर्ववेदान्तप्रत्ययचोदना । समन्वये सांगती चेतन हारणा । सिद्धांत
 ॥५६॥ तरी सत्य चित् कारण श्रुत्युक्त । राहिला जो जड कारणसं
 तो अनुमानें खंडोनि समस्त । श्रौत सिद्धांत दृढ कीजे ॥५७
 श्रुतितन्मूलकानुमान । वेवोनि सिद्ध केलें ईश्वरा कारण । तथाचे
 आणि स्वरूप लक्षण । सांगितलें ॥५८॥ काशाचित्कत्वे सति व्यावर्तक
 इदं तटस्थलक्षणत्वम् । नित्यत्वे सति व्यावर्तकत्वम् । स्वरूपलक्षणमि
 ॥५९॥ जगत्सर्गस्थित्यंतकारण । हें ईश्वराचें तटस्थ लक्षण । सत्
 नंदादि संपूर्ण । स्वरूप लक्षण बोलिजे ॥६०॥ ऐसा द्विलक्षण ईश्वर
 व्यापक परम पवित्र । होवोनि वर्णाश्रमधर्मतत्पर । अर्चिजे प्रेमे
 मग तथा धर्म चित्तशुद्धि । जालिया उगस्ती स्थिर बुद्धी । इ
 मोक्षासिद्धि । सहज होय ॥६२॥ म्हणोनि धर्मज्ञानतत्पर । होवोनी
 पूजावा ईश्वर । हेही आपण करोनी विस्तार । सांगितलें ॥६३॥

तत्त्वं चाशेषसंसारदुःखनाशमनुत्तमम्

ज्ञानं ब्रह्मकविषयं येन पश्येम तत्परम् ॥३॥

तरी मुमुक्षुमाचें आम्हीं । याज्ञोनी समस्त विषयोर्मी । पुर
 सांगावें तुम्ही । कृपा करोनी दयाळा ॥६४॥ ईश्वराचें स्वरूप
 त्यासी लक्ष्यांशे एक होवोन । आम्हीं पाहूं ऐसें जें परम ज्ञान ।
 करून सांगावें ॥६५॥ आध्यात्मिक आधिभौतिक । तिसरें तें अधि
 शरीर मनोजन्य आध्यात्मिक । अधिभौतिक भूतजन्य ॥६६॥ आ

।कृति । एवं दुःखात्रिविधस्थिति । आणि सुख जें कांहीं संसाररीती ।
 कष्टघ्नी तेहि दुःख ॥६७॥ या सकल दुःखांचे कारण । अनादि
 रूप अज्ञान । तें नारी ज्ञानेंकरून । कार्यसाहित ॥६८॥ ऐसें जें ज्ञान
 वैषयक । जेथ जीवेश्वर होती एक । तें अनुभवा येईल तेवीं सम्यक् ।
 त्वे जी ॥६९॥ तुमचें ज्ञान संप्रदायिक । म्हणोनि पुसावया वाटतो
 व । येर शास्त्रशब्दवटवट सकळिक । संप्रदायावांचूनी ॥७०॥
 रंपरा शुद्धवाट । ज्ञान तें परब्रह्म पाउठा । तथाचिया शुद्ध चोहाय ।
 अ तुम्हीं ॥७१॥

त्वं हि नारायणः साक्षात् कृष्णद्वैपायनात् प्रभो ॥
 अवाप्तखिलविज्ञानस्तत्त्वां पृच्छामहे पुनः ॥४॥

साक्षात् श्रीनारायण । भगवान् द्वैपायन । सूता तूं तेयोनी पावलासी
 । म्हणोनि नारायण तूहिं स्वयें ॥७२॥ दीपानें दुसरा दीप लवितां ।
 णा न म्हणवे न्यून पूर्णता । दोही दीपीं प्रभासाम्यता । तेवीं
 यणता तुम्हां दोषां ॥७३॥ तरी श्रीव्यासापासोन । जें तूं लाधलासी
 । त्याविषयीं आम्हीं करितो प्रश्न । पुढतीं संपूर्ण सांगावें ॥७४॥

श्रुत्वा मुनीनां तद्वाक्यं कृष्णद्वैपायनं प्रभुं ॥

सूतः पौराणिकःस्मृत्वा भाषितुं ह्युपचक्रमे ॥५॥

त जिज्ञासाभावरचना । ऐसिया मुनिवृंदवचना । ऐकतां ब्रह्मानुभव
 ना । जाहली मानी ॥७५॥ संप्रदायाविण ऋही । सत्शिष्या बोध होणें
 । म्हणवुनि शहाणें लवलाही । संप्रदाय स्मरताती ॥७६॥ या लोकींची
 सकळ । वारी सद्गुरु कृपाळ । आणि परलोकींची विभ्रें प्रवळ ।
 संप्रदाय निवारिता ॥७७॥ न धरिता संप्रदाय वाट । ब्रह्मज्ञान करिता
 ट । तरी गूज घेऊनी चावट । होती बहु ॥७८॥ अथवा रायाचे
 शिचा मान । सत्य तोंवरी राखिती प्रजाजन । तेवीं महत्संप्रदायमान ।

सकळ देवता राखिती ॥७९॥ असोनि संप्रदायानुसृत । नीतिमंत आणि
 सेवी संत । तरी तयासी भगवंत । क्षण एक नविसंबे ॥८०॥ आणि न
 करिता गुरुचें स्मरण । दुसरिया प्रति देता ज्ञान । तरी मी ज्ञानी हा अभि-
 मान । सहजचि वाटे ॥८१॥ ऐसे हेतु अनंत । आणि सहज गुरुप्रेमपंथ ।
 जाणुनिया कृपावंत । सद्गुरु स्मरवा ॥८२॥ गुरुभक्तिवांचूनि पुरता ।
 आदर नुपजे विवेकावस्ता । म्हणोनि जाणतेनी सर्वथा । भजिजे गुरु ॥८३॥
 तेणोंचि होये कृतकार्य । मिळे ब्रह्मबोधस्थैर्य । साधकालागीं वैराग्य धैर्य ।
 सद्गुरुस्मरणें ॥८४॥ कां रत्नांची प्रभा फाके । तैं रत्नासीच मोल निके ।
 कीं देऊळ देव पाषाणीं एके । भज्यभजकृत्वें जेवीं ॥८५॥ तेवीं सच्चिदानंद
 गोभेदी । आत्मसिद्धि देवूनि भेदी । तिचे आत्मसिद्धीवरी उठी । सद्गुरु-
 भजन ॥८६॥ कीं माये एवढी कन्या होता । परी मनी आवडे माता ।
 माहेरासाठीं तत्वतां । छुरतू राहे ॥८७॥ तेवीं शिष्य जाहालिया सद्गुरु
 एवढा । न सुटे गुरुचरणभाव रोकडा । ज्ञानाभिमान व्हाया थोकडा ।
 हाचि मार्ग ॥८८॥ येणें येणें विचारें । सूतचित्त प्रेमभरें । द्वैशयनचरण
 सुकुमारें । स्मरता ज्ञान ॥८९॥ पुराणांचा अधिकार । जिहीं दिघला
 साचार । जेणें ज्ञान पुसती द्विजवर । एवं पात्र जाहला ॥९०॥ तिया
 सत्यवतीनंदना । भवदाहशमनचंदना । जनभवदुःखकरणाक्रंदना ।
 आठवी प्रेम ॥९१॥ स्मरणगामी जे सात । त्यांत सत्यवतीसुत ।
 म्हणोनि स्मरतांचि हृदयांत । प्रकटले कीर ॥९२॥ हृदयीं प्रकटता
 श्रीगुरुराय । पळती दुःख शोक भय । मग सहज वरदान अभय । सांपडे
 करी ॥९३॥ येणें विधी अभयवर । सहज लाहुनि शुद्ध अंतर । सर्दीद्रि-
 याश्रीं जुंभोनि शरीर । न्याया सत्यथावर सूत झाला ॥९४॥ कीं सूतपणाचा
 कलंक । झाडिला होवोनि पौराणिक । व्याससूतत्वे सार्थक । सूत नाम
 देखा याचिसाठीं ॥९५॥ जिहीं वेदांचे उपबृंहण । ते पढला इतिहास
 पुराण । म्हणोनि करावया भाषण । योग्य जाहला ॥९६॥ सूता पुराणाधिकृती ।

ऐसा निश्चय सांगे स्मृती । म्हणोनि पौराणिक सस्कृती । विशेषें तथा ॥९७॥ तरी वेद विरुद्ध नाही । आणि सहज मोक्षहि पाही । ऐसे पुराण-
गत कांहीं । आर्यी बोझे ॥९८॥

तथास्मिन्नन्तरे व्यासः कृष्णद्वैपायनः स्वयम् ॥

आजगाम मुनिश्रेष्ठा यत्र सत्रं समासते ॥६॥

परी मी बोध करिता । ही चित्ती नाही अहंता । म्हणोनि बोल निघता
निघता । गुरुचि स्मरे ॥९९॥ सद्गुरु स्मरतां ध्यानीं । स्तब्ध होवूं पाहे
वाणी । बोलवया प्रवचनीं । धैर्य नोहे ॥१००॥ गुरुचरणाची आस । तेणें
विसरला अधिकारास । हे जाणोनि हृदयींचे व्यास । प्रगटले बाहेरी
॥१०१॥ गुरु आणि शिष्यपणा । कल्पोनि एका स्थाना । द्यावया आलिंगना ।
उदित मुनी ॥१०२॥ निजशिष्याचे पूर्णपणें । आपणा तृप्त वाटणें । हें
मातापुत्रापरी जाणें । श्रीगुरु एक ॥१०३॥ शिष्यवचनाची आवडी मोठी ।
कौतुकें द्यावया श्रवण संपुटी । जणूं प्रगटली गोमटी । व्यासमूर्ती ॥१०४॥
कां सूताचें निज ध्यान । आणि मुनीचें दिव्य नयन । एक संघ जाहला
म्हणोन । दृश्य श्रीगुरु ॥१०५॥ यज्ञ भूमी परम पवित्र । जेणें राचिले
ब्रह्मपूत्र । तो सुमती सत्यवतीपुत्र । देखिला तेथ ॥१०६॥

तं दृष्ट्वा वेदविद्वांसं कालमेघसमद्युतिम् ॥

व्यासं कमलपत्राक्षं प्रणेमुर्द्विजपुंगवाः ॥६७॥

निगमैकरसाकारु । तो यत्सूत्रप्रत्युपकारु । जो अवतरला शाङ्ग
धरु । निगममथना ॥१०७॥ भवजलमय मायासृष्टी । तेथ लित नाही
यत्सृष्टी । जेवीं पंकजपर्णपृष्टीं । जीवनालेपू ॥१०८॥ चातकीं पाहतां
घन । होती परमानंदघन । तेवीं कांती पाहोनी सुजन । स्वानंदजीवन
वांछिती ॥१०९॥ एवं अपनेतृपुत्रचिंता । कृष्णद्वैपायन भगवंता । पाहोनी
विगत कर्त्रऽहंता । नामिती मुनी ॥११०॥ गुरु स्मरतांचि प्रकटला । येणें

मुनिमना भाव घटला । कीं मुमुक्षु पाहिजे लगटला । संप्रदायीं ॥१११॥
 श्रीगुरुचें सत्व शरीर । भरी सत्शिष्यहृदय अंतर । श्रीगुरु नाहीत ऐसा
 विचार । शिष्यमनीं कदा न ये ॥११२॥ म्हणोनि सूताभिधान । अद्य विलो-
 कित्यस्मन्नयन । आतां पूर्ण सोमचयन । करूनि चरण वंदावे ॥११३॥
 ऐसे आणोनिया मानसीं । प्रणाम करिती सद्भावेसी । हृदयीं मूर्ती-
 रोखिली जैसी । बाहेरी तैसी देखिली ॥११४॥ तदा किंचित् विश्वमय
 पोटीं । तो जिरवोनिया शेवटी । सूतकायबुंधी गोमटी । प्रणमना उठी
 अति प्रेमें ॥११५॥

पपात दंडवत् भूमौ दृष्ट्वासौ लोमहर्षणः ॥

प्रदक्षिणीकृत्य गुरुं प्रांजलिः पार्श्वगोऽभवत् ॥८॥

पाहोनि सद्गुरु स्वानंदवर्षण । अंतर्बाह्य पावला हर्षण । अन्वर्थ नाम
 लोमहर्षण । म्हणोनि ज्याचें ॥११६॥ यत्कृपे मायाऽपक्षिणा । तिया
 प्रभूतें प्रदक्षिणा । करूनि चावया गुरुदक्षिणा । दंडवत् प्रणामी ॥११७॥
 कां वृक्षाहुनि सुदृतां । शाखा होय भूश्रिता । तेवीं सोडितां अहंकृता ।
 दंडवत्ता कायेसी ॥११८॥ गर्वरहित काया । सांडोनी सकल उभाया । आश्रयी
 द्वैपायनपाया । पादुकावत् ॥११९॥ जाहला निर्गताभिमान । म्हणोनि
 लब्धपार्श्वस्थान । मग मुनि भावप्रवेशाविष्ट होवून । बद्धपाणी विनवितु
 ॥१२०॥ सूतद्वारा मुनीची भावना । आळिंगूं धावे पराशरनंदना । कीं
 स्वर्शोनि निगममयतनुचंद्रना । तापकंदना करीठ ॥१२१॥ तेवींचि
 विनवी सूत । कीं व्यासही जया म्हणे सूत । जिया गुरुवचना मुनिगणसूत ।
 अभिप्राय ॥१२२॥

पृष्ट्वास्तेऽनामयं विप्राः शौनकाद्या महामुनिम् ॥

समासृत्यासनं तस्मै तद्योग्यं समकल्पयन् ॥९॥

कां नमी जेथ माय । तेथ पुत्राचा दंडवत होय । तेवीं सूतमानसाभिप्राय ।

प्रशंसिती द्विज ॥१२३॥ मग सूताचिया सरिसे । सकल विनाविती आपैसे ।
 कुशळ प्रश्नादि विशेषें । झालियावरी ॥१२४॥ महामुनी म्हणजे ब्रह्मनिष्ठ ।
 आणि जयाचें नाशिलें दुःख दृष्ट । भगवद्भक्तांमाजी वरिष्ठ । ज्ञानीयोगी
 ॥१२५॥ एवं ब्रह्मज्ञानें ब्रह्मनय । आणि भक्तियोगाशवनामय । तेथ
 ऐसिया आसन होय । योग्य कवण ॥१२६॥ एक हृदय वैगळें करुनी ।
 वाहेरी नैसवावया आसनी । योग्य नोहे मुनी । द्वैपायनू हा ॥१२७॥
 कीं सुवर्णाची पेटी करुनी । देहांतील प्राण काढुनी । तीत ठेविता
 निरोधुनी । लाम काय ? ॥१२८॥ तेवीं हृदयांत गुरु आई । काढुनि
 नैसविजे कवणें ठायीं । यासि द्यावया लवलाही । आसन काय कल्पिजे ?
 ॥१२९॥ ऐसिया विचारें सूता सहित । व्याकुल जाहलें मुनींचे चिच ।
 तों आठवलें उचित । करणें जें ॥१३०॥ आणि धन । कीजे श्रीगुरूस
 समर्पण । म्हणोनि अविरोधीपण । बाह्यासना ॥१३१॥ अंतरीचें अर्पिलें
 मन । बाह्य समर्पिलें धन । मध्यापेक्षीं तनु गहन । तेही सेवार्थ समर्पिली
 ॥१३२॥ म्हणोनि जे जे अंतर्बाह्य । ते अवघा श्रीगुरुठाय ॥ येणें बोधे
 योग्य होय । ऐसें आसन देती ॥१३३॥ मग तें सनकादि समस्त । जयांची
 भवाशा समस्त । प्रणमोनिया स्थित । ब्रह्मांजुली ॥१३४॥

अथैनानत्रवाद्वाक्यं पराशरसुतः प्रभुः ॥

कञ्चिन्त हानिस्तपसः स्वाध्यायस्य श्रुतस्य च ॥१०॥

वाळाते बोलतां नये म्हणून । व्याकुलत्वादि चिन्हावरून । माय जाणें
 आपण । लागली भूक ॥१३५॥ तेवीं सनकादि मौनि । पाहोनिया महामुनी ।
 मनोगत जिज्ञासा जाणोनी । बुझावी बोले ॥१३६॥ मग परम मंगलांमार्जी
 मंगल । तैसे मधुर आणि प्रेमळ । निकेपण विशाळ । जया मार्जी ॥१३७॥
 ऐसें उत्तम वचनेंकरुन । पुसतां जाहला कृपाघन । श्री पराशर नंदन ।
 द्वैपायन जो ॥१३८॥ अहो ! आपुलें तप । चालिलें आहे साक्षेप ॥

स्वाध्याय आणि श्रुतदीप । जैसा तैसा ॥१३९॥ येथ तप शब्देंकरून ।
 पुसिले योग्य आहे कीं वर्ण । यदाश्रित कमें करून । चित्तशुद्धि घडे
 ॥१४०॥ आणि स्वाध्याय शब्दावसरि । पुसिली जपोभासना परी । जपें
 विक्षेपाची उजरी । सहज नाशे ॥१४१॥ श्रुत या शब्दें करून । पुसिलें
 विवेकादि चारी साधन । जो श्रवणार्थी निपुण । विवेकी तोचि म्हणोनिया
 ॥१४२॥ एव तिहींची जरी व्यवस्था । चालिली असेल तत्वता । तरी
 ज्ञान व्हावया सर्वथा । वेळ नाही हा आभिप्रायो ॥१४३॥ एवं पुसतां महामुनी ।
 ते सकळही ज्ञाळें मौनी । कीं उत्तर ये स्थानीं । देयावें काय ॥१४४॥
 म्हणावें कीं योग्य चाळिली व्यवस्था । तरी साधन गर्व घडेल सर्वथा ।
 आणि नाही म्हणावी तव वृथा । होईल भाष ॥१४५॥ ऐसा चित्तीं
 करिती विचार । तें सूत जाणोनि समग्र । मुनिहृदयींचे सार । प्रश्न बोले
 ॥१४६॥ कीं तिया प्रश्नावरून । सहजाचे कळेळ मुनिकारण । कीं हें
 साधनसंपन्न । पूर्ण असती ॥१४७॥

सूतोवाचः—ततश्च सूतः स्वगुरुं प्रणम्याह महामुनिम् ।

ज्ञानं तत् ब्रह्मविषयं मुनीनां वक्तुमर्हसि ॥११॥

मग तो महाराज सूत । सद्गुरूतें दंडवत । प्रणाम करोनि विनवीत ।
 बद्धांजुली ॥१४८॥ जें ब्रह्मविषयकज्ञान । जें परम गुण सनातन । तें
 सांगावयासी या ऋरण । तुम्हीचि योग्य गुरुनाथा ॥१४९॥

इमे हि मुनयः शांतास्तपसा धर्मतत्पराः ॥

शुश्रूषा जायते चैषां वक्तुमर्हसि तत्त्वतः ॥१२॥

आणि हे मुनी धर्मतत्पर । येणें शब्दें वर्णाश्रम व्यवस्था सुंदर । तापस
 उपासनात्तर । मुनीश्वर हे ॥१५०॥ तैसे शांत म्हणजे साधनसंपन्न ।
 तुमचिया सेवे अति निपुण । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आपण । म्हणोनी महाराजा

॥१५१॥ याचिलार्गी ऐसिया । उपनिषदर्थोऽधिकारिया । ब्रह्मज्ञान सांगावया । आपण योग्य ॥१५२॥ आणि ते ही निःसंशय । जया ज्ञाने ब्रह्मनिश्चय । मननादिकाविण होय । श्रवणेचि एके ॥१५३॥ ऐसे शुद्ध ब्रह्मज्ञान । एतेषां उपरी कृपा करोन । सांगावया योग्य आपण । म्हणोनि विनविळे ॥१५४॥

ज्ञानं विमुक्तिं दिव्यं यन्मे साक्षान् त्वयोदितम् ॥

मुनीनां व्याहृतं पूर्वं विष्णुना कूर्मरूपिणा ॥१३॥

आणि अज्ञाने बंधप्राप्ती । तथाची ज्ञानाविण नाही मुक्ती । म्हणोनी ब्रह्मज्ञानचि निश्चिती । मुक्तिप्रदः सकळां ॥१५५॥ ऐसे उत्तम ब्रह्मज्ञान । पूर्वीं मातें निरूपण । कृपया केले आपण । अंगीकारोनी ॥१५६॥ मी प्रातिलो-मज वर्ण । आणि हें तव तापस ब्राह्मण । म्हणूनि हें मजहून । कृपापात्र ॥१५७॥ येरव्हीं गुरो आपणांठार्यी । सान थोराची ही मातु नाही । हें मज स्वीकारिता क्षर्गी लवलाही । कळो आले ॥१५८॥ सकळ गुरुंचा गुरु । जो परमात्मा ईश्वरू । तेणें कूर्मरूपें निर्धारू । बोलिला जो ॥१५९॥ तो गुह्य न ठेवोनि मातें । उपदेशूनि केले पुरते । तरी तेचि मुनिजनाते । उपदेशावें

श्रुत्वा सूतस्य वचनं मुनिः सत्यवतीसुतः ॥

प्रणम्य शिरसा रुद्रं वचः प्राह सुखावहम् ॥१४॥

॥१६०॥ स्वशिष्यही ब्रह्मनिष्ठ । आणि मुनीतें वर्णी स्पष्ट । म्हणोनि कृपा करोनी उत्कृष्ट । सांडिली शंका ॥१६१॥ स्वशिष्य झालिया ब्रह्मसंपन्न । गुरु मानी आपणा समान । यालार्गी सूतवचना देऊनी मान । डोलवी मुनी ॥१६२॥ मग सत्यवतीप्रज्ञागर्भ । जे सगुण ब्रह्म स्वयंभ । ते व्यासमुनी सुप्रभ । ध्यानस्थ जाहले ॥१६३॥ विष्णुनें सांगितले ज्ञान । ते प्रकाशा नये शिवकृपेवीण । की शिवें सांगितले सूत्रभूतज्ञान । ते विष्णुकृपेवीण सांपडेना ॥१६४॥ ज्ञानं महेश्वरादिच्छेदिति । शिव ज्ञानाश्रय सांगे स्मृति । आणि उमापति रमापती । भिन्न न होती सर्वथा ॥१६५॥ सकळ विद्येचे

मूळपीठ। गुरुवें आदिनाथाचि स्पष्ट। आदि नारायणही प्रगट। तेणेंचि माने ॥१६६॥ हें दोन्ही मिळोनी ईश्वर। कारण ब्रह्म परिकर। भक्तालार्गी साचार। दोन्हीही सत्वरूप ॥१६७॥ तमोगुणाश्रय शंकर। सत्वगुणाश्रय रमावर। हा सृष्टीकार्याचा विचार। भक्तां नाहीं ॥१६८॥ तेचि महाभारती। निरूपिलें यथा निगुती। जेथ उमापति रमापती। अभेदरूप ॥१६९॥

संमति श्लोकः-“ रुद्रो नारायणश्चैवेत्येकं सत्त्वं द्विधा कृतम् ।

लोक चरति कौंतेय व्यक्तिस्य सर्वकर्मसु ” ॥

कारणनिष्ठ शुद्धसत्व। तदवैशमूर्ति तत्व। ब्रह्मत्व शिवत्व विष्णुत्व। घेऊनि व्यक्तित्व विचरे लोकीं ॥१७०॥ एक गंगामूळ एक गंगास्थान। एक फणिशाथी एक फणिभूषण। एक रमापति एक उमारमण। एक पक्षिवाहन एक पशुपती ॥१७१॥ एकाचे करीं मुद्दर्शन। एकाचे करीं सुनाभ गहन। एक श्याम ए क गौरवर्ण। प्रकाशसंपन्न दोन्ही हे ॥१७२॥ शंकर चरणा जयाची रति। नाई त्या न घडे मम भक्ती। एवं बोळिले नारदापती। तुलसीकृती भगंवत ॥१७३॥ जैसें ब्रह्मज्ञान अभेद गूढ। तैसाचि भक्तींत अभेद दृढ। होवावा म्हणोनी प्रौढ शिवविष्णु भजती ॥१७४॥ वरी रुद्रकृपासंपन्न। विष्णुनें पूर्वी सांगितलें ज्ञान तेचि उजळावे रुद्रकृपेकरोन। म्हणोनि नमन करी मुनी ॥१७५॥ तो सकळ विरुपाक्ष। मुनीने ध्यानी आणोनि प्रत्यक्ष। प्रेमे वंदोनि अपरोक्ष। अद्वैत सा बोलत ॥१७६॥ कां जयाचिया तृतीय नयनीं। धरिला यज्ञहिता वन्ही। आतिमिरावहरणीं। मस्तकीं शशी ॥१७७॥ कर्माकर्मापहारिणी। जी उ मार्जा मंदाकिनी। तेवीं सत्वतनू शुभ्रवर्णीं। शोभला जो ॥१७८॥ एवं सर्वो कर्पूरधवळा। परी कंठचि एकू निळा। जें कंठी गोविंद माला। धरि म्हणोनि ॥१७९॥ कां भक्तांची एवढी आवडी। कीं मेलिया प्रेता न सां म्हणोनि चिताभस्म मांडी। अंगालार्गी ॥१८०॥ उमा निजा गांवां। जात्रुनि यज्ञकुंडी जीवा। होमोनि वामांकीचिया दैवा। पात्र जा ॥१८१॥ एरव्हीं आधीच ती शक्ती। वरी तपाचिया युक्तीं। वश :

दायक मुक्ती। परब्रह्म जे ॥१८२॥ हिमापासून तंव जाहळी। परी तपें उष्णाहून तापिन्नली। म्हणोनि अमूर्ति आकारा आणिली। आपुळेंनि बळें ॥१८३॥ ऐसिया उभेसहित भगवंतू। जो भक्तहृदयसिद्धांतू। जो संहारक परि कृतांतू। सख्य न करी ॥१८४॥ ऐसिया वंशोनि रुद्रा। आणि आश्रासोनि द्विजेंद्रा। ब्रह्माद्रैः प्रेमझरा। आरंभी बोलो ॥१८५॥

व्यासउवाचः—वक्ष्ये देवो महादेवः पृष्टो योगीश्वरैः पुरा ॥

सनत्कुमारप्रमुखैः स्वयं यत् समभाषत ॥१९॥

मग हो ऐसे म्हणें। ज्याचिया हृदयचि नाणें। हरीहरमय प्रमाणें। जाणतकें जे ॥१८६॥ हें असो ज्याचिया ध्यानें। योग साध्य होणें। हें योगाचार्यी बोलणें। सूत्रें केले ॥१८७॥ सूत्रः—“वीतरागविषयं वा चित्तम्”। आणि ब्रह्ममूत्रा आतौती। आधिकारिकांचिये पंक्ती। ज्या वसवूनी श्रुती। ठाकली राहे ॥१८८॥ जे अंगे कीर योगी। परी लोकोपकारा लागी। ब्रह्मानिष्ठही परी विभागी। शिष्यत्वाच्या ॥१८९॥

सनत्कुमारः सनकस्तथैवच सनंदनः ॥

अंगिरारुद्रसहितो भृगुः परमधर्मवित् ॥१६॥

कणादः कपिलो गर्गो वामदेवो महासुनिः ॥

शुक्रो वसिष्ठो भगवान् सर्वे संयतमानसाः ॥१७॥

परस्परं विचार्यन्ते संशयाविष्टचेतसः ॥

तप्तबन्तस्तपो घोरं पुण्ये बदरिकाश्रमे ॥१८॥

अपश्यन्स्ते महायोगमृषिं धर्मसुतं मुनिम् ॥

नारायणमनाद्यन्तं नरेण सहितं तदा ॥१९॥

संस्तूय विविधैः स्तोत्रैः सर्ववेदसमुद्भवैः ॥

प्रणोमुर्भक्तिसंयुक्ता योगिनो योगवित्तमम् ॥२०॥

ते सनक सनंदन सनत्कुमार । अंगिरा भृगु धर्मतत्पर । तैसे परम विचारा

कर । कणाद कपिल गर्ग ॥१९०॥ आणि वेदामार्जी मुक्ती । जयाची प्रशंसिली निगुती । तो वामदेवो महामती । आणि शुक्रही तैसा ॥१९१॥ आपुलिया ब्रह्मज्ञानी । जो विष्णुसही शिष्यत्वा आणी । तो भगवान् वसिष्ठ मुनी । नियमयुक्त ॥१९२॥ एवं सकलही यती । सकाळांचियाही चिर्त्ती । विषय भावाची आर्ती । कदां नोहे ॥१९३॥ ऐसिया पूर्ण योगेश्वरा । कृपावंत होवोनि पुरा । जे बोलोनिया उदारा । साच केले ॥१९४॥ ते शंकराचे बोल । श्रुतिमय सखोल । तुम्हांसी सांगेन सकळ । द्वैपायन म्हणे ॥१९५॥ तरी इतुकिया मुनी । भेटी व्हावया शूलपाणी । गाथा आदि कारणी । बोलिजे एक ॥१९६॥ हे सकळही नियतचित्त । ब्रह्मनिष्ठही विख्यात । परी निवडावया श्रुत्यर्थ । विचारिते झाठे ॥१९७॥ म्हणोनि नाना संशय । आपुल्या चिर्ती भेवूनि स्वयें । लीलया शिष्यत्व उपायें । संपादिलें ॥१९८॥ मग तिया बदरिकाश्रमी । जाऊनि सकळ उर्मी । तपाचिया संभ्रनी । स्थितीमंत जो ॥१९९॥ आणि धर्मचि जयाचें कारण । एरव्हीं ब्रह्ममय अंतःकरण । ऐसा नर सहित नासायण । देखिला सकळीं ॥२००॥ मग गर्व दुरी टाकिलें । आणि बद्धांजुली टाकलें । लीलया बालैव थोकले । आवडीवशें ॥२०१॥ मग ब्रह्माचा प्रथमांकुरु । जो बाणिरूपें ज्ञानसागरु । तया वेदाचा स्तोत्राकारु । अवतार आणिला ॥२०२॥ एवं जाहलिया स्तवन । साष्टांगें करिती नमन । जें वाचे पडेळ मौन । म्हणोनिया ॥२०३॥ आणि तया नमस्कारा मार्जी । चित्तही भक्ति साम्राज्या । जे पाय देवोनी स्वाराज्या । निष्काम झाले ॥२०४॥ ऐसें सकळ योगेश्वर । तो योगविद्वरिष्ठ करुणाकर । नारायण साक्षात् शाईंगधर । नमिती तयातें आवडीं ॥२०५॥

विज्ञाय वाञ्छितं तेषां भगवानपि सर्वावित् ॥

प्राह गंभीरया वाचा किमर्थं तप्यते तपः ॥२१॥

मग सर्ववेतृत्वपणें । साक्षी होऊनि वासनें । मुनीचिया जाणूनि म्हणे ।
गंभीरवार्णा ॥२०६॥ तरी जे प्रणवाचें जिव्हार । ऐसें वचन गंभीर । येणें
मिषें निर्धार । आश्वासनाचा ॥२०७॥ तुम्ही सकळ विवेकी भूय । कायिसया-
साठीं तपता तप । ऐसी भगवद्वाणी साठोप । ऐकूनि मुनी बोलती ॥२०८॥
कां पाप जावया सरिसा । वेळू ये जें आपैसा । तें गंगेचा जैसा । आठवूं
होय ॥२०९॥ कां मरणाची फेरी । चुकवावया निर्धारि । अमृताची झारी ।
अवचिता दिसे ॥२१०॥ नातरी निवद्यावया जनमारू । पुढां देखिजे
आश्विनीकुमार । तेवीं कैवल्यसूचक गुरू । ब्रह्मनिष्ठ देखिला ॥२११॥
कां पोटा येईल भगवंत । म्हणोनि वसिष्ठ पुरोहित । नातरी पुत्रचिह्न सूचित ।
ऋष्यशृंगागमन ॥२१२॥ कां आर्धी युधिष्ठिराची । सिद्धि मिळवावयाची ।
म्हणूनि सूचना विदुराची । पातली जैसी ॥२१३॥ नातरी वसुदेवमोचन ।
होवावयाचें चिन्ह । देवकीचें वायन । घेतलें देवें ॥२१४॥ तेवीं सद्गुरूचें
दर्शन । हें कैवल्या परम चिन्ह । कां फळा आर्धी सुमन । तैसे आश्वासन
श्रीगुरूचें ॥२१५॥ हें जाणोनि आपुलें चित्तीं । मग हर्षाविष्ट बोलती ।
तया विश्वात्मयाप्रति । अतितर विनये ॥२१६॥

अब्रुवन् हृष्टमनसो विश्वात्मानं सनातनम् ॥

साक्षान्नारायणं देवमागतं सिद्धिसूचकम् ॥२२॥

म्हणती आम्ही सकळ । ब्रह्मवादी केवळ । परी श्रुतिनिर्णयी प्रबळ ।
संशयाविष्ट ॥२१७॥ नातरी आपुळिया मतीं । शुद्धें जाणोनि संविती ।
मग संशय होऊनि पितयाप्रती । पुशिली तेचि ॥२१८॥ परी तेणें कथितांही
संशयो न जाय । म्हणोनि जनका शरण होय । ऐसें ऐकिलें स्वयें ।
बृहद्वासिष्ठीं ॥२१९॥ एवं ब्रह्म जाणालियाही वरी । कदाचित् संशयाची उजरी ।
हें विद्यारण्यमुनीश्वरीं । अंगिकारिलें ॥२२०॥

संमति श्लोकः—“अंथिभेदेऽपिसं भाव्या इच्छा प्रारब्धदोषतः ॥

बुध्वापि पापबाहुल्यादसंतोषोयथा तव” (चित्रदीप) ॥२६३॥

म्हणोनि ब्रह्मज्ञानानंतर । न सोडिजे सत्संगाधार । आणि श्रुत्यर्थविचार ।
न सांडिजे ॥२२१॥ तरी आपुलिया दर्शनै । पाप गेले हे मातूँ मनें ।
आतां संशयाचें फेडणें । समर्थें कीजे ॥२२२॥ कां बालक होय जाणतां ।
परी प्रेमें न्यून नोहे माता । तेवीं आम्हां समस्ता । जनकजननी तुम्ही ॥२२३॥

वयं संशयमापन्नाः सर्वे वै ब्रह्मवादिनः ॥

भवंतमेव शरणं प्रपन्नाः पुरुषोत्तमम् ॥२३॥

त्वं वेत्सि परमं गुह्यं सर्वं तु भगवान् ऋषिः ॥

नारायणं स्वयं साक्षात् पुराणोऽव्यक्त पूरुषः ॥२॥

नह्यन्यो विद्यते वेत्ता त्वामृते परमेश्वरम् ॥

स त्वमस्माकमबलं संशयं छेतुमर्हासि ॥२५॥

आणि तूं पुराणपुरुष । तूं अव्यक्त हृषीकेश । भक्तार्थ तापस वेप । धरिला
दिसे ॥२२४॥ परम गुह्य जें ज्ञान । तें तुझें तूंचि जाणसी संपूर्ण ॥
तरी हें सलगोचें भाषण । उपसाहिजोजी ॥२२५॥ आणि तूं शरण तूं गति ।
म्हणोनी आम्हाप्रति । सांभाळोनि संशयानिवृत्ति । करिजे देवा ॥२२६॥
एरव्हीं तरी सूर्यपण । कवण अधिष्ठी सूर्यावीण । कीं औषधीचा गुण ।
वैद्यावीण कवण जाणें ॥२२७॥ नातरी बापप्रेमाची कळा । कवण जाणें
मायवेगळा । कीं परमामृतरसगोळा । रसनेवीण कवण जाणें ॥२२८॥
कां निकें जे आपुलेपण । कवण जाणें आपणावीण । तेवीं त्वदुक्त श्रुति-
ज्ञान । तुजवीण कवण जाणता ॥२२९॥ ऐसें मुळांचेंचि पाहे । वरी हें
शरारही धरिलें आहे । अतः संशयछेत्ता नोहे । भवंतं विना ॥२३०॥

किंकारणमिदं कृत्स्नं कोऽनुसंसरते सदा ॥

कश्चिदात्मासच का मुक्तिः संसारः किञ्चिन्मित्तकः ॥२६॥

तरी श्वेताश्वतरश्रुती । अधिष्ठीनि मति । ऐकिजे श्रौत रीति । प्रश्नांचिया

॥२३१॥ तरी हें विचित्र जग । पेलले आहे सैध । तयातें कारण संग ।
 कोणता देवा ॥२३२॥ येथ सामान्य तरी जाणो । परी विशेष सर्वथा नेणो ।
 जें कांहीं तरी कारणो । या जगा म्हणोनिया ॥२३३॥ (कारणो=कारण
 असले पाहिजे असा अर्थ). हां हो जी कारणाविणें । कार्या केंही न देखणें ।
 काई भोजनाविणें । तृती आहे ॥२३४॥ कां नालिगुनिया प्रमदा ।
 पुत्रोत्सवसंपदा । कवणें गृहीं विशदा । जाहली आहे ॥२३५॥ म्हणोनी
 साच हें ऐसे । या कारण तंव असे । परी विशेष कैसे । तें नेणो सकळ
 ॥२३६॥ आणि कोणत्याहि कारणाभावे । कार्य हें जरी साधावे । तरी
 प्रतियोगीज्ञानाविण नेहे । कारणाभावासिद्धी ॥२३७॥ आणि कार्य
 भावपण । तरी प्रागभावा पाहिजे अधिष्ठान । किंवा कार्यप्रागभावनाशेंकरून ।
 कार्यप्रतियोगिता उमटे ॥२३८॥ तैसा कार्यप्रध्वंसाभाव । तो सादि
 अनंत स्वयंभेवो । म्हणोनि कार्योत्पत्ति ठाव । तेथोनि न घडे ॥२३९॥
 आतां अन्योन्याभावे करुनी । कार्यसिद्धी मानितां क्षणीं । कोण्याहि
 वस्तूपासुनी । कांहींही उपजावे ॥२४०॥ नाकापासोनि निघावा मंचक ।
 नदीपासोनि निघावा रंचक । आणि वालुकेपासोनि अज्ञानवंचक । हातां
 यावा ॥२४१॥ हें काय बोलणें अशुद्ध । मुखापासुनि होवावे गुद । जरी
 अन्योन्याभावे प्रसिद्ध । कार्यसिद्धि ॥२४२॥ आणि अत्यंताभावे जरी ।
 कार्यसिद्धीची परी । अत्यंताभावाची तरी । सुलभता आहे ॥२४३॥
 म्हणोनि सर्वत्र सर्व कार्योत्पत्ति । सर्वशची होवाची निश्चिती । विरोधविचार
 चिर्त्ती । न येतांही ॥२४४॥ माता पिता नंदन सून । तमः प्रकाश
 जननमरण । निश्चय संशय प्रमाणाप्रमाण । एकत्र संपूर्ण उपजावे ॥२४५॥
 एवं अभावे करून । काहींच नाही उत्पन्न । हे कळलें परि तेंचि कारण ।
 विशेषे कैसे ॥२४६॥ तैसा येथ दुःखसागरी । सदा कवण फिरे संसारी ।
 आपण म्हणावा तरी । स्वदुःखचाड कवणा नव्हे ॥२४७॥ जरी
 दुःखदाता ईश्वरू । तरी तो निर्दय विषम थोरू । कर्म फिरवे तरी ते निर्घारू ।

जड आहे ॥२४८॥ तैसे काठस्वभावादिक । जड फिरवूं न शकती देख ।
 एवं हाही एरु । संशयो आहे ॥२४९॥ तेवीं यज्जाने कैवल्य खरा । ऐसा
 श्रुतीचा डंगोरा । तो आत्माही विशद करा । कृपा करोनी ॥२५०॥ आणि
 सकळ सुखामार्जी पुढारी । ज्ञानिये झेंप घालिती जीवरी । ते भक्तिमातृदत्ता
 नोवरी । मुक्ती कोणती ? ॥२५१॥ तैसा सकळ भयाचा सागर । जो सकळ
 दुःखाचा महाभेरु । जो त्रिविधतापांचा डगरु । कीं महामगरु निर्दयतेचा
 ॥२५२॥ जो विषमाचें घर । जो विकारांचा विदार । जो काळाचे सासुर ।
 हुंडा घ्यावया ॥२५३॥ तो संसार दुःखयुक्त । उद्धवला कवण निमित्त ।
 हें सकळ कृपा करोनी यथार्थ । निरूपिजे स्वामी ॥२५४॥

कः संसारपतीशानः को वा सर्वं प्रपश्यति ॥

किं तत्परतरं ब्रह्म सर्वं नो वक्तुमर्हसि ॥२७॥

ऐसिथाहि दुःखयुक्ता । कर्ता हर्ता आणि पाळिता । आहे म्हणोन वार्ता ।
 सर्वप्रसिद्ध ॥२५५॥ तरी तो संसारपती । ईश्वर आहे कवण रीती ।
 आणि याचा साक्षी निश्चिती । कवण आहे ॥२५६॥ नातरी हें आघवें
 आपण । उत्तर घाल ब्रह्म म्हणोन । तरी तेचि ब्रह्म कवण । केवीं जाणजे
 ॥२५७॥ एवं हें आमुचे समस्त । संशय वसती असत । येणें आम्ही अस्त ।
 पावूं पाहतो ॥२५८॥ तरी जैसे असेल तैसे । सांगावया आपसे । आम्हां
 आपणाहानि सरिसे । आन ते नोहे ॥२५९॥

॥ श्रीमत् ज्ञानेश्वरार्पणमस्तु ॥

(अपूर्ण)

॥ श्रीमत् सद्गुरु ज्ञानेश्वरमाउली समर्थ ॥

ब्रह्मसूत्रव्याख्या

श्रीवादरायणं नत्वा शंकराचार्यमीश्वरम् ।

मया ब्रह्मसूत्रव्याख्या बालबोधाय तन्यते ॥१॥

ॐ नमोजी सद्गुरु । तूं शिष्यचकोरा अमृतकरू । तुझेनि हा भव पारू । साविया घडे ॥१॥ योग सांख्य वेदांत । या तरुवरा तूं वसंत । सख्या षड्विपू होती शांत । तुझेनि कुरे ॥२॥ अविद्येचिया उल्हासी । चैतन्य आळे बंधनासी । तयाच्या धांवे सगुणासी । सगुणेसी आलासि देवा ॥३॥ कीं तुझेनि बळें सकळ । हाता चढे मोक्षफळ । मरे पुंजाळले प्रबळ । मायादंव ॥४॥ माये तुझिया दृष्टीपुढें । थोर सान हें न सांपडे । कैवल्य यश हाता चढे । भलतियांच्या ॥५॥ अवा तूं भक्ता अभयदात्री । विश्वरम हितकर्त्री । तरी ब्रह्ममीमांसा पात्रीं । बैसवी माते ॥६॥ सखे ज्ञानेश्वर माऊली । मातेंचि तूं पान्हावली । तरी ब्रह्मरसा उवायिली । पात्रें भरी ॥७॥ गणेश आणि सरस्वती । ती कृपा तुमचीच महामती । तरी विघ्ने वारूनि कृपामूर्ती । द्यावी स्फूर्ती ग्रंथातें ॥८॥ असो आतां प्रसंग नागर । जो स्वानंदसुधारत्नाकर । तो ऐकिजोत चतुर । अवधान दाते ॥९॥ युध्मत्-अस्मत्-प्रत्ययगोचर । विरुद्ध जेवीं प्रकाश अंधार । ते विषय विषयी परस्पर । अध्यासिले ॥१०॥ तेथ एका संसर्गिला । एका स्वरूपें उवायिला ।

जड आहे ॥२४८॥ तैसे काळस्वभावादिक । जड फिरवूं न शकती देख ।
 एवं हाही एफ । संशयो आहे ॥२४९॥ तेवीं यज्ज्ञाने कैवल्य खरा । ऐसा
 श्रुतींचा डंगोरा । तो आत्माही विशद करा । कृमा करोनी ॥२५०॥ आणि
 सकळ सुखामार्जी पुढारी । ज्ञानिये झेंप घालिती जीवरी । ते भक्तिमातृदत्ता
 नोवरी । मुक्ती कोणती ? ॥२५१॥ तैसा सकळ भयाचा सागर । जो सकळ
 दुःखाचा महाभेरू । जो त्रिविधतापांचा डगरू । कीं महामगरू निर्दयतेचा
 ॥२५२॥ जो विषमाचें घर । जो विकारांचा विदार । जो काळाचे सासुर ।
 हुंडा घ्यावया ॥२५३॥ तो संसार दुःखयुक्त । उद्भवला कवण निमित्त ।
 हें सकळ कृमा करोनी यथार्थ । निरूपिजे स्वामी ॥२५४॥

कः संसारपतीशानः को वा सर्वं प्रपश्यति ॥

किं तत्परतरं ब्रह्म सर्वं नो वक्तुमर्हसि ॥२७॥

ऐसियाहि दुःखयुक्ता । कर्ता हर्ता आणि पाळिता । आहे म्हणोनि वार्ता ।
 सर्वप्रसिद्ध ॥२५५॥ तरी तो संसारपती । ईश्वर आहे कवण रीती ।
 आणि याचा साक्षी निश्चिती । कवण आहे ॥२५६॥ नातरी हें आघवें
 आपण । उत्तर द्याळ ब्रह्म म्हणोन । तरी तेचि ब्रह्म कवण । केवीं जाणिजे
 ॥२५७॥ एवं हें आमुचे समस्त । संशय वसती असत । येणें आम्ही अस्त ।
 पावूं पाहतो ॥२५८॥ तरी जैसे असेल तैसे । सांगावया आपैसे । आम्हां
 आपणाहानि सरिसे । आन ते नोहे ॥२५९॥

॥ श्रीमत् ज्ञानेश्वरार्पणमस्तु ॥

(अपूर्ण)

॥ श्रीमत् सद्गुरु ज्ञानेश्वरमाउली समर्थ ॥

ब्रह्मसूत्रव्याख्या

श्रीवादरायणं नत्वा शंकराचार्यमीश्वरम् ।

॥ मया ब्रह्मसूत्रव्याख्या बालबोधाय तन्यते ॥१॥

ॐ नमोजी सद्गुरु । तूं शिष्यचकोरा अमृतकरू । तुझेनि
हा भव पारू । साविया घडे ॥१॥ योग सांख्य वेदांत । या तरुवरा
तूं वसंत । सख्या षड्विपू होती शांत । तुझेनि कृपे ॥२॥ अविद्येचिया
उल्हासी । चैतन्य आळे बंधनासी । तयाच्या धांवे सगुणासी । सगुणेसी
आलासि देवा ॥३॥ कीं तुझेनि बळें सकळ । हाता चढे मोक्षफळ । मरे
पुंजाळले प्रबळ । मायादंभ ॥४॥ माये तुझिया दृष्टीपुढें । थोर सान हें
न सांपडे । कैवल्य यश हाता चढे । भलतियांच्या ॥५॥ अवो तूं भक्ता
अभयदात्री । विश्वरम हितकर्त्री । तरी ब्रह्ममीमांसा पार्त्री । वैसवी माते ॥६॥
सखे ज्ञानेश्वर माऊली । मातेंचि तूं पान्हावली । तरी ब्रह्मरसा उवायिली ।
पात्रें भरी ॥७॥ गणेश आणि सरस्वती । ती कृपा तुमचीच महामती । तरी
विघ्ने वारूनि कृपामूर्ती । द्यावी स्फूर्ती ग्रंथातें ॥८॥ असो आतां प्रसंग नागर ।
जो स्वानंदसुधारत्नाकर । तो ऐकिजोत चतुर । अवधान दाते ॥९॥
युष्मत्-अस्मत्-प्रत्ययगोचर । विरुद्ध जेवीं प्रकाश अंधार । ते विषय विषयी
परस्पर । अध्यासिले ॥१०॥ तेथ एका संसर्गिला । एका स्वरूपें उवायिला ।

ऐसा अन्योन्य संबंधिला । अध्यायू हा ॥११॥ हाचि तादात्म्य प्रसंगू ।
 चिदात्म्याऽविद्यासंगू । यत्रस्थ लाधे लागू । विस्मरणाचा ॥१२॥
 असदात्मान्यथा आख्याती । घेवूनिया पूर्वस्मृति । लाहे अवभासाकृति ।
 समानत्वे ॥१३॥ तिया अयुक्तीने अनिर्वाच्य । अनादिसांताऽनिर्वाच्य ।
 तन्निवृति आहाच । पाहिजे याते ॥१४॥ म्हणोनि इया मीमांसा अवतारू ।
 सूत्ररू सगुणाकारू । बाळर्तीही कृता शंकरू । भाष्याकारू तरुणला ॥१५॥
 तोंचि पाहुनि प्रमेय । बोलावा गुरुप्रसादप्रत्यय । याळगीं उल्हायू स्वये ।
 आदरिला ॥१६॥ तरी आतां कृपायोगू । संतावधाने घडे संगू । हें कें
 त्वरित पांगू । फिये तमाचा ॥१७॥ हा हो उपनिषांचा । अर्थु मथुनिया
 साचा । सपुरु व्यासबुद्धीचा । थांबला जेथ ॥१८॥ करुनि ब्रह्मरूत्राचें
 मीस । अवतरले वाङ्मय व्यास । तरी तत्पदीं श्लेष । करूं चला ॥१९॥
 मार्ग काढावया आर्षी । अवधान याथे संतबुद्धी । अर्थ ज्ञानेश्वरकुपें संधी ।
 हाता चढें ॥२०॥ तरी तें सकळ व्यासक । प्रथम सूत्र अनुबंधात्मक ।
 सावध होऊनियां सकळिक । परिसा आतां ॥२१॥

ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥१॥

पदच्छेद—अथ अतः ब्रह्मजिज्ञासा । तरी अथ शब्दानंतर्यार्थक ।
 अतः शब्द हेतुदर्शक । ब्रह्मशब्द चिद्वाचक । नित्यशुद्धाचा ॥२२॥ ज्ञापद
 ज्ञानमात्र । सापद इच्छामात्र । म्हणोनि अर्थ स्वतंत्र । ब्रह्मजिज्ञासा ॥२३॥
 तरी श्रुत्यनुरोधे । कर्मफल अनित्य लाधे । म्हणोनि ब्रह्मजिज्ञासानुवादे ।
 कर्तव्य असे ॥२४॥

श्रुतिः—“ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानुशुः” ॥१॥
 श्रुत्यर्थः— हो राजसे यागार्थकें । उवाये पशुहिंसके । तेथे अपवर्ग मोटके ।
 नास्तिक्य पावे ॥२५॥ म्हणोनी एकथा त्यागे । अमृतत्व हाता लागे । इया
 श्रुतिमार्गे । कर्म निषेधू ॥२६॥ कर्मानिषेधें कर्मफल । अनित्य जाहलिया सकळ ।
 नित्यानित्याविवेक प्रवळ । करणें लागे ॥२७॥ हें छांदोग्य उपनिषदीं ।
 सनत्कुमार नारदानुवादी । तिया श्रुति प्रमाणवादी । घेणें पडे ॥२८॥

श्रुतिः—“ यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम् ॥२॥”

श्रुत्यर्थः— भूमा म्हणजे पूर्ण । तेचि नित्य अमर जाण । आणि जे अनित्य अपूर्ण । मृत्युरूप तें ॥२९॥ इत्यादि श्रुति पाहतां । लहें नित्यानित्यविवेकता । मग इहपरभोगीं विरक्तता । श्रुत्यनुगोघे आणावी ॥३०॥

श्रुतिः—“ तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवापुत्र पुण्यचितो-
लोकः क्षीयत इति ” ॥३॥

श्रुत्यर्थः— कीं हा लोक कर्म पावला । कर्म सरितां जेवीं लोपला । तेवींच हा पुण्य लोक जाहला । क्षया पात्र ॥३१॥ इत्यादि श्रुतिचेनि बोधें । इहपर भोग त्याज्य नुसुधें । दोष विचारें चित्त निरोधें । प्राप्तता ये त्या ॥३२॥ आतां शमादषिट्कसंपत्ति । शम दम श्रद्धातितिक्षोपरति । समाधान इयाही श्रुति । साध्यता दे ॥३३॥

श्रुतिः—शांतो दांत उपरतस्तितिक्षुः ॥४॥

श्रुत्यर्थः— योगें यमद्वारें स्वभावरोध । नियमद्वारें इंद्रियरोध । करणें हाचि शुद्ध । शमदमभाव ॥३४॥ कामक्रोधादि अंतर्विकार । ते रोधणें तो शम । आणि बाह्येंद्रिया विषयी थार । न देणें हा दम असे ॥३५॥ स्वयेचि इंद्रिय विषयां न घेती । या नांव बोलिजे उपरति । आणि द्वंद्वसहनशक्ति । ती तितिक्षा ॥३६॥ ऋषि गुरु वेदांतीं । ज्याचिया विश्वासा अत्यंति । ती श्रद्धा चित्तार्जवस्थिति । समाधान कीं ॥३७॥ ऐसिया परी मुमुक्षा । श्रुति दे स्वयें शिक्षा । तयाचिया अर्थप्रत्यक्षा । पाहिजे केले ॥३८॥

श्रुतिः—यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति ॥५॥ सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह ॥६॥

श्रुत्यर्थः— जे पूर्ण तेचि गा सुख । अल्प तेथे असे दुःख । साधक त्यागोनि तें दुःख । पूर्णकाम सुख पावतसे ॥३९॥ या दो श्रुतींचेनियोगें । मुमुक्षत्व करी लागे । ही चारी साधनें अंगे । साधिली जेणें ॥४०॥ तयांनीं

ब्रह्मजिज्ञासा । करणं अध्याहारु ऐसा । श्रुत्यनुरोधे आपैसा । त्रेणेचि
 लागे ॥४१॥ तरी बृहदारण्यकी । मैत्रेयीते याज्ञवल्क्यी । बोधिलेसे एकाकी ।
 विधिवाक्यत्वे ॥४२॥

श्रुतिः—आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य
 इति ॥७॥ श्रुत्यर्थः— अरे मैत्रयी परमात्मा । श्रवण दर्शन मननोपमा ।
 आणोनि ध्यानी तदात्मा । होवोनी लीजे ॥४३॥ एवं श्रुत्याधारे । साधन
 चतुष्टयाचेनि परे । ब्रह्मज्ञान-इच्छा बारे । करणं लागे ॥४४॥ इया
 अधिकरणं निरूपण । ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्य पूर्ण । बोलिलें तें किलक्षण ।
 शिष्यप्रश्नादरी ॥४५॥ तरी तें तदस्थ । बोलावया अनुगत । आक्षेपापवाद
 संगत । द्वितियाविकरण प्रारंभू ॥४६॥ इति ॥१॥

(अपूर्ण)



॥ श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वर माउली प्रसन्न ॥

छंदप्रदीप

श्लोक

आळंदिवल्लभपदा प्रणमोनि भावे ।
जीवास आवडि म्हणूनच नव्यभावे ॥
केले न कोणि करुनी श्रम तेचि आतां ।
छंदप्रदीप रचितो सुखदायि गाता ॥

गीति

काव्ये करिती त्यांचा विटाळ आम्हां नको अशी वाणी ॥
तुकाराम वदले परि तात म्हणति काव्य चांगले वाणी ॥१॥
दोषामध्ये मजला तातवचन मान्य आदिचें होय ॥
तुकारामकृतनिंदा भक्तिरहित काव्य त्यावरी जाय ॥२॥
काव्यें श्रमजन्यें तीं गौण होती जरि महामत्यपेक्षें ॥
तरि हरिरस वर्णाया श्रम करणेंही न येचि समुपेक्षें ॥
ध्वनिवांचुनि चट कविता तरि त्यालाही उपेक्षिती सुकवी ॥
यास्तव कृष्णगुणार्ते गाता होतोच काजवाहि रवी ॥४॥

श्लोक

“ भूतावेशनिवेशिताशय इव श्लोकं करोत्याशु यः ॥
श्लाघंते कविरद्भुतोयमिति तं मिथ्या जना विस्मिताः ॥

द्वित्राण्येव पुरः पदानि रचयन् पश्चात्समालोचयन् ॥
दूरं यः कवितां निनीषति कविः कामीव सः स्तूयताम् ॥५॥

अभंग

पूर्व स्मृतीचा या सांगतो भावार्थ ॥ उगा नका अर्थ द्वेषू कांहीं ॥१॥
मनीं होय भूत लागल्या सारिखा ॥ रचू लागे श्लोका वातवेडा ॥२॥
मिथ्या लोक बोले तथा कवि धन्य ॥ परि न तो मान्य रसाविण ॥३॥
एक दोन पदें रचोनिया आधीं ॥ पुढें रस शोधी प्रेमभरें ॥४॥
कामिनीच्या संगे कामियासी सुख ॥ त्याहुनि अधिक रस न या ॥५॥
सर्वांत वरिष्ठ कृष्ण भक्ति प्रेमा । श्रमेंहि गरिमा पावेचि तो ॥६॥
स्तवावया पाय तो एक सुंदर ॥ विठ्ठलकुमारवाळा म्हणे ॥७॥

ओव्या

“ वाचने बरवे कवित्व । कवित्वीं बरवे रसिकत्व । रसिकत्वीं परतत्व ।
स्पर्शू जैसा ” ॥१॥ ऐसे तातवचन । भगवद्गुणास्तव श्रमही करोन ।
कवित्वीं विसरेल देहभान । तरी होय महाकवी पूर्ण प्रसादे पुढें ॥२॥
देथें वर्जावा अहंकार । अहंकारें प्रसादही न मानी ईश्वर । मुखें बोलोनी
निरहंकार । पोटीं गर्व तेही मिथ्या ॥३॥ हरिप्रेमवेडे होवावे । मग सुचेल
तंव कवित्वश्रम करावे । अथवा कवित्वश्रमें उपासन करावे । तरी
फळ पावे ॥४॥

श्लोक

“ तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि ।
नामान्यनंतस्य यशोकिंतानि यत् श्रुण्वंति गांयंति गृणंति साधवः ॥

भावार्थ अभंग

सांगतो रहस्य याहि वचनाचे । हरीच्या गुणाचे गान जेथे ॥१॥
अशुद्धहि काव्य ते आवडे संता । इतर कविता फोल सारी ॥२॥

हरीसाठीं केलें वाया जाती श्रम । तरी जप धर्म तोही व्यर्थ ॥३॥
जरी मुनिसम न स्फुरेचि वार्ता । श्रमें तरी कथा करावीच ॥४॥
श्रमाचेहि फल तेचि पुढें होय । मुनींचाही होय हाचि मार्ग ॥५॥
म्हणोनि आळंदीवल्लभ वंदाया । न धरी हृदया लज्जा कांहीं ॥६॥

श्लोक

गीतें न होती कधि वर्णवृत्तें । तीं सर्वदा मात्रिक सर्व वृत्तें ॥
ऋस्वाँक्षरी एकचि मातृका ती । दीर्घाक्षरींच्या परि दोन होती ॥१॥
तीन प्लुताच्या जरी मातृकाही । छंदांत त्यांचा उपयोग नाहीं ॥
प्रस्तार गीती करिता म्हणाव्या । याहोनि आना भ्रमजा गणाव्या ॥२॥
चार मात्रा अशा होती प्लुतऋस्वनिदर्शन ।
प्लुत दीर्घ निदेशानें पांच मात्राहि बोलती ॥३॥
प्लुत प्लुत निदेशानें मात्रा होती सदा सहा ।
प्लुत प्लुत ऋस्व वर्णे सात मात्रा असे पहा ॥४॥

गिती

चाषपक्ष उच्चारी ती मात्रा बोलिजेचि अवधिकडे ॥
तालास काळ त्यांचे सूत्रांनीं कल्पिलेति तीन फुडे ॥५॥
अवसानहि ऋस्वसमचि येता द्रत काल बोलिजे तो कीं ॥
द्विगुणें मध्य म्हणावा त्रिगुणें तोची विलंब होतो कीं ॥६॥

वसंत-तिलक

ताळीं मिळे तरि पुरे न लगेऽन्यवृत्त । हे बोलती मजाशि ते गमाति प्रमत्त ॥
येणें वृथा मुजयदेवज काव्य होते । आचार्यसूक्त तासि चर्षट्यंजरी ते ॥१॥
ज्या चालिनें चालत इंद्रवज्रा । त्या चालिनें जाय उपेंद्रवज्रा ॥
तैसीच चाले उपजाति तेही । कां भेद यांचा तरि छंदगेहीं ॥१॥

गीति छंद

गांधर्व छंद होती सम विषम समासमे असे त्रिविध ॥
समयमकाक्षरगुरुलघु विषम समासमाहि मात्रि मिश्राविधे ॥१॥

बहुषा नियम असे हा अपवादे येति ते पुढें सांगू ॥
सम पूर्णाक विभागे विषमाच्चा ये अपूर्णचि विभागू ॥२॥
गुरुलघुविन्यासानें ध्रुवपद अंतर पूर्वोत्तरहि दले ॥
काधि सम काधि विषमहि परि ताल धरिति तं समासमे सगळे ॥३॥
वृत्तें बहुविध भेदें करिता त्याजिजे न ताल रागाला ॥
सामान्य शास्त्र सुचवी स्वगति त्रिशिष्टाधिकृति विभागाला ॥४॥
अच सकलहि शुभ असती हल मंगल अशुभ दग्ध भेदानें ॥
त्रिविध असें हे सांगू जे काधिले पूर्वे छंद सिद्धानें ॥५॥
कवर्गी चतुष्का चवर्गी त्रिकाला । उकारा दकारा धकारा नकारा ॥
यकारा शकारा सकारा घकारा । शुभें व्यंजनें जाणणें वृत्तकारा ॥१॥
कवर्गांत ङला चवर्गी झगाला । टकारा ठकारा ढकारा णकारा ॥
तकारा थकारा पवर्गा वराला । षकारा हकारा अशुभांत घाला ॥२॥
झकारा हकारा रकारा भकारा । षकारा तशी दग्ध संज्ञा विचारा ॥

श्लोक

कवित्वामर्धें आधि हे कै न थावे । शुभें वापरी दीर्घ वा देवनांवें ॥
तकारास कोणी शुभी ठेवताती । अशुभी घधाना प्रती गोविताती ॥१॥
खकाराप्रती बोलती दग्धवाणी । तरी देवनांवे शुभे सर्व मानी ॥

गीति

वर्ण मातृका गण हे दूषित जे वर्णिले बहु ग्रंथी ॥
देवनाव घटित तरी न करिति ते कधिहि विप्र कविपंथी ॥६॥
अशुभ दग्ध दोषाते भगवन्नामचि अखंड परिहारी ॥

अघहर हरिहरनां वै गर्जुनि हे वेद सांगती चारी ॥७॥
 विराम याति समजावे यमके ही तशि पुढोंचि गानांत ॥
 विशेष वाटळ बहुते ये ना जे बालकानुमानांत ॥८॥
 विसर्गसंयोगानुस्वारें पूर्वील वर्ण गुरु होनी ॥
 यत्यंती पादान्ती अवयव लघु गुरु विकल्पता होती ॥९॥
 भाषेमध्ये लघु गुरु होति विकल्पे अ इ उ ऋ लृ हे पांच ॥
 आ लघु करेती कोणी परि ए ऐ ओ औ न होति लघु साच ॥१०॥
 माझे मत कीं अशुभही पडल्या अक्षर चुकोनि पद्यांत ॥
 दोष हरी हरिनामचि असल्या कवितेंत आदि मध्यान्त ॥११॥
 ध्रुवपद अंतर चालन अंगे ही तीन येति गानांत ॥
 ध्रुवपद म्हणजे येणे गाता गाता पुन्हा ठिकाणांत ॥१२॥
 अंतर ते ध्रुवदापेक्षां ज्या अधउर्ध्वता विवक्षेनें ॥
 चालन म्हणती त्या जे अंतरि सम उठत गान शिखेनें ॥१३॥
 चालन रहिताचि गीते प्राकृत संस्कृत सुराग तालांत ॥
 असति बहुत तरि चालन वृद्धी भाषा कवित्व कालांत ॥१४॥
 अक्षर मात्रा भेदे गान छंद बोलती द्विधा सुकवी ॥
 अभंग अक्षर वृत्ते पदमात्रावृत्त जे न गति चुकवी ॥१५॥

अभंग

प्रथम अभंग बावीस अक्षरीं । वारावे अक्षरी यमक ये ॥१॥
 तैसेचि यमक अठराव्या वरी । पुढें येती चारी अक्षरें ती ॥२॥
 तुका म्हणे त्याची कोण जाणे कळा । वागवी प्रांगुळा पायावीण ॥३॥
 उदाहरण हे ओळखावे याचे । आळंदीश्वराचे गुण गाया ॥४॥
 अभंग रीति दुसरी । चरण आठ अक्षरीं ॥१॥ अंती यमक सुंदर ।
 राग ताल मनोहर ॥२॥ ब्रह्म सगुण निर्गुण । तुका आरंभी कीर्तन ॥३॥
 उदाहरण हे याचे । आळंदीश गाया साचे ॥४॥

अभंग तिसरा । आधी पद षडक्षरा ॥१॥ दुसरें ते अष्ट । यमक पदांन्ती
स्पष्ट ॥२॥ तुका म्हणे छंदे ॥ मन मोहिले गोविंदे ॥३॥ उदाहरण हे ॥
आळंदीश गाया पाहे ॥४॥

अहो चवथा अभंग । पार्दी अंग पंधरा ॥१॥ यमक आठव्यावरी ।
बारावरी दुसरे ॥२॥ संत दर्शनी हा लाभ । पद्मनाभ जोडिला ॥३॥
बरें उदाहरण हे । गाता लाहे ज्ञानेशू ॥४॥

अभंग पांचवा । अवयवा तेरांचा ॥१॥ सहावीं यमक । दुजे एक
दहावीं ॥२॥ न पाहता पाया । गेलो वाया सर्वस्वें ॥३॥ आळंदी वळभें ।
राही उभे माउली ॥४॥

सहावीया त्या अभंगी । वर्ण एकतीस अंगी । आठा आठानें प्रसंगी ।
येती तीन यमकें ॥१॥ आज देखिली पंढरी । नाचताती वारकरी ।
भार पताकाचे करीं । भीमातीरीं आनंदू ॥२॥ अभंगाची पदें चार ।
असती ह्याचि निर्धार । अंती मुद्रा राहे सार । पद्यकार नांवाची ॥३॥
नियम हा उल्लेखोनी । पूर्वी न्यूनाधिक वर्णी । झाले आर्ष प्रयोगानीं ।
ते तो मान्य सर्वथा ॥४॥ परी आम्हांसम जीवे । येणें नियमें चालावे ।
स्वामी आळंदीश गावे । तारी नावें सकळां ॥५॥

अहो सातवा अभंग । धनाक्षरी नाम चांग । प्रतिचरण प्रसंग । एकतीस
अक्षरीं ॥१॥ आठ आठावरी जाण । तीन यमकें समान । चवथें यमक
मान । चरणांन्त अक्षरीं ॥२॥ अहो कैकेयी हे काय । हे उदाहरण
होय । पाही जावोनिया सोय । पद्य खोटी की खरी ॥३॥ आळंदीश
दीनानाथ । गातां शिरीं कृपाहात । ठेवोनिया बळें नेत । भवपार
सत्वरिं ॥४॥

गीती

न्यूनाधिक अभंगी होती ते अर्धगद असें माना ॥

क्षमा दोष करी हरी तो लक्षा त्यजुनि करा सुगुण गाना ॥१६॥

साखी गीत विभेदें मात्रा पदवृत्त ही द्विधा वसते ॥
पुराण नवीन भेदें साखी वृत्ताहि पुनः द्विधा वसते ॥१७॥

साखी

पहिली साखी दोन पदाची अष्टात्रिस मानानीं ।

पादपूर्ण यमक अंति गद्वय ज्ञानराज गुणगानीं ॥१॥

नव साखी अंतरांत ऐशिच ध्रुवपद दोन दलाचे । पूर्वदळीं दशमात्रा
उत्तरा चवदा व्रटित सुसाचे । एक गुरु अंती । अथवा दोहिची न खंती
॥१॥ अलकावति वल्लभ करुणाघन गाता नवनव छंदे । हृदय विषयवश
मुरडुनि झडकरी डोले ब्रह्मानंदे । एक गुरु अंती ॥

गीति

मात्रा सुटती तेथे प्लुतमात्रा तीन येति उपयोगी ॥

संगीत शास्त्र सांगे येणे ये गीत ताल समरंगीं ॥ (उत्तमरंगांत)

लघु गुरु जेथे जैसे तेथे तैसेचि ओळखुनि चाज ।

मात्रा मात्र लक्षुनी भलते म्हणताचि चूक ये ताला ॥१८॥

तेताला

त्रिभिस्तालैरेककालस्त्रिताञ्ज्यं प्रकीर्तितः ।

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च मात्राभिस्ताल उच्यते ॥१॥

एवं ताल त्रयांते स्यात् कालो मात्राचतुष्टयः ॥

मात्राभेदेऽवसानेन कुर्यान्मात्राप्रपूरणम् ॥२॥

शमोऽस्य द्वितीये ताले प्रथमायामुदाहृतः ॥

जातयोऽन्यत्र वक्ष्यामः—

गज्जल

तालद्वयैककालात्मा गज्जलो रागिभाषितः ।

सप्तमात्रामयो मात्राद्वयमाद्ये प्रकीर्तितम् ॥१॥

मात्राद्वयं द्वितीये तु काले मात्रात्रयं पुनः ॥

एषा चतुस्तजातिः स्यात् गजलस्यपि वादने ॥२॥

ददुर (दादरा)

एक तालैक कालात्मा ददुरश्च प्रकीर्तितः ॥

षण्मात्रात्मा त्रिभिस्तालैस्त्रिभिः कालैश्च कीर्त्यते ॥१॥

चतुस्ताल

चतुस्तालः शमारंभो द्विमात्रः शम उच्यते ॥

पश्चात्कालो द्विमात्रः स्यात् तल्पश्चादाद्यतालकः ॥१॥

द्विमात्रोऽपि स विज्ञेयो तथा कालोऽप्यनंतरः ॥

द्विमात्रः स च विज्ञेयो द्वितीयस्तदनंतरः ॥२॥

द्विमात्रः सोऽपि विज्ञेयो तृतीय स्तदनंतरः ॥

द्विमात्रः सोऽपि विज्ञेयश्चतुर्थस्तदनंतरः ॥३॥

चतुर्थोहि शमः प्रोक्तो यस्मादारभ्यते गतिः ॥

मात्रागणनकाठिण्यं यदि चेत् बालबोधने ॥४॥

मध्ये वाथ विलंघे वा आद्ये तु गगितं भजेत् ॥

पश्चादभ्याससामर्थ्यात् हते संजायते गतिः ॥५॥

तेन मात्रासुलंघनेन न भ्रमितव्यं कदापिच

अत्र प्रथम पंचम नवम एकादशेषु तालानुसारेण करतालिकां विदद्यात् । प्रथमैके बलेन तालिकां दद्यात् शमत्वात् । इतरेषु तालेषु साधारणेन तालिका दद्यात् । तदितरासु मात्रासु गतिप्रदर्शकं वादयेत् । तृतीयसप्तमयोः दक्षिणभोगे हस्तक्षेपं कुर्यात् कालप्रदर्शनाय । एवमेवं हस्ताभ्यासपाठवा नुग्रहणेन सर्वत्र तासु तासु गतिषु अनुसंधेयम् ॥

दीपचंदी-आर्या

तालत्रयं चतुर्भिस्त्रिभिश्चतुर्भिस्त्रिभिस्तथा कालः ॥

मात्राचतुर्दशयुता ज्ञेयेयं दीपचंद्रिका सद्भिः ॥१॥

द्वितीयस्य चाद्यायां शमो भवेदारभेत् गतिं यस्मात् ॥
अपभ्रष्टानां क्वचिदपि गतिनामेवमेव सम्मानम् ॥२॥

रूपक

सप्तमात्रा रूपकस्य द्वाभ्यां द्वाभ्यांच तालकौ ॥
त्रिमात्रश्च भवेत्कालो शमः प्रथम तालके ॥१॥

श्लोक

जे वृत्त सांपडति ना च रुढी असोनी ॥
मार्दिगिकागतिवशे उमजा बसोनी ॥
त्याला उदाहरण वर्णं यती गणावे ॥
तालत्रयादि समर्थीच तसे म्हणावे ॥१॥
पाटामध्ये येतिल एका मात्रेत वर्णहि अनेक ॥
तेव्हां अक्षर धरुनि वाजवित्तां वृत्ति होतसे चूक ॥१॥
मात्रा जितुक्या तितुके वर्ण तरी पाटवृत्त होइल हो ॥
ही युक्ती मानी धरिता अडचण छंदांत ते न येइल हो ॥२॥
त्र्यस्तजातेर्मातृकाः स्युर्द्वादशैव क्रमात्तु ताः
शमानंतरमारब्धाः शमादौ यांति पूर्णताम् ॥१॥
मिश्रजातेर्विंशतिः स्युः कालानंतरमेव ताः
समारब्धास्तु संयांति शमादावेव पूर्णताम् ॥२॥
अष्टाविंशतिकाः खंडजातौ मात्राः प्रकीर्तिताः ॥
शमानंतरमारब्धा शमादौ यांति पूर्णताम् ॥३॥
संकीर्णयां षट्त्रिंशत् कालानंतरमेव ताः ॥
आरब्धा आवृत्तियौगम्यात् शमादौ यांति पूर्णताम् ॥४॥

अत्र विशेषः बालबोधाय त्र्यस्रसंकीर्णजात्योः विशेषं दर्शयामि । वर्णयति
तालपाटस्य त्र्यस्रजातावेकावर्तनं कुर्यात् । संकीर्णजातौ तस्यैव त्रयमिति ।
त्र्यस्राद्याश्चतुस्रजातेः पल्लववद् विशेष्याः । अस्मिन् राजविद्याधरे मूलोगर्भश्च
चतुरस्रजातिः । मात्राषोडश त्र्यस्रजातिः शाखा खंडसंकीर्णैः पर्णपुष्पौ इति च
सर्वेषु तालेषु अभिगंतव्यम् । द्विगुणकरणं सर्वेषु पर्णमित्यपि भणंति ।

अपूर्ण

॥ श्रीमत् सद्गुरुज्ञानेश्वरमाउली समर्थ ॥

प्रमादकल्लोळ

जय जय सद्गुरो करुणावना । जय जय सद्गुरो विश्वभूषणा ।
जय जय सद्गुरो कल्याणनिधाना । आळंदीपते ॥१॥ तुमचियेनी सकळिक ।
होआर्वा वैरियांची ओळख । जेणे नये प्रमाददुःख । पुढतपुढती ॥२॥
तया प्रमादांचें निरूपण । त्यागार्थ तुमचे कृपेकरून । तुम्ही बोलविल्या
मी बोलें । येथे न्यूनपूर्ण क्षमा करोत साधू ॥३॥ सर्व प्रमादांची भूमिका ।
जे विश्वपुष्पा कोमल कलिका । जियेचिया सत्ता जगन्नायका । कुलवधु होणें
आले पै ॥४॥ शुद्ध बोधावांचोनी । जियेचिया निरसर्नी । समर्थ नाहीं
त्रिभुवर्नी । ती अविद्या बोलिजे ॥५॥ स्वस्वरूपाचा विसरु । आणि देखणें
विश्वाकारु । हा प्रमाद डगरु । मुख्य एक ॥६॥ तिथेते आश्रय करुन ।
प्रमाद उठति कोट्यनुगुण । त्यांतील यथाशक्ति वर्णन । करूं सावधान
सन्मित्रा ॥७॥ बद्ध मुमुक्षु दर्शें आंत । कालानुरोधें प्रमाद बहुत । वैराग्या
वांचोनी होता मुक्त । प्रमाद तेथही सांपडती ॥८॥ आधीं पुरुष बद्ध पामर ।
नाहीं जया शास्त्रसंस्कार । तये स्वमुखार्थ करितां लोकांसी वैर । प्रमाद
बोलिजे ॥९॥ विषयी पुरुषासी प्रमाद । जे जे असती विशद । तेही ऐकावें
सावध । होऊनी श्रोतीं ॥१०॥ काम होता उत्पन्न । स्त्रियेसी भोगी आवडी
करुन । तिच्या पितयावरी सोपी तिचें पालन । प्रमाद जाण तो एक ॥११॥
धन मिळवावयासाठीं । स्वव्याधीवरीही नेदी दृष्टि । तेथ पुत्रादिकांची

कायसी गोष्ठी । हा प्रमाद बोलिजे ॥१२॥ पोसी बायकोचे भाऊ । मायबापासी न घात्री जेऊं । तेथची मुख्य संभवू । प्रमादाचा ॥१३॥ एवं मूर्ख विषयीचे प्रमाद । आतां जाणता विषयी जो प्रसिद्ध । त्याचेही असती प्रमाद । नानासरी ॥१४॥ श्रद्धा ठेविली मार्गावरी । म्हणोनी श्रुतिही अव्हेरी । मंत्रदात्याचे पाय धरी । प्रमाद तो ॥१५॥ कुळीं चालत आलें शिवभजन । पोरान्चा नाथटा गेला म्हणोन । नाडा गळ खेळे आपण । प्रमाद तो ॥१६॥ आपण करी एकादशी । तान्हे बाळ आकंदिता मायेपाशी । दूध न पिऊं दे त्यासी । प्रमाद तो ॥१७॥ न पहावें साधूंचे दोषगुण । म्हणोनी त्याचें मानी वचन । वेदविपरीतही करी श्रवण । प्रमाद तो ॥१८॥ आपुले विरुद्ध वर्तन । ये विषयीं शास्त्र देखतां जाण । वडील रूढीचे सांगणें प्रमाण । प्रमादची ॥१९॥ आपली माय कजाग बहुत । स्वपत्नीते व्यर्थ गांजत । तरी मातृभक्तीं न बोलणें किंचित् । प्रमादाचे ॥२०॥ माझी आज्ञा पाळावी म्हणोन । दे-दर्शनादि वर्जी स्त्रिये कारण । उगाचि निंदी पराकारण । प्रमादी तो ॥२१॥ वैराग्य नसोनिया पूर्ण । आतिथि सत्कारें करवी कुटुंबा लंघन । साधुत्वाचा इच्छी मान । प्रमाद तो ॥२२॥ ब्रह्म जाणें तो ब्राह्मण । हेंचि वाक्य उच्चारोन । स्वदेहासची मानी ब्राह्मण । प्रमाद तो ॥२३॥ स्त्रियेसी भोगी उदयतां मदन । संकटी म्हणे ईश्वर करील पालन । आपण राहे सर्वदा भिऊन । प्रमादी तो ॥२४॥ एकाग्र करावें मन । हाचि आग्रह धरून । भांग गांजा करी सेवन । प्रमादी तो ॥२५॥ जिज्ञासूचे ही प्रमाद । श्रोतीं एकावे सावध । अनधिकार उड्डाण विशद । प्रमादची ॥२६॥ असद्वासना उठती मनीं । स्वयें-म्हणवी मी ब्रह्मज्ञानी । भोगीं पत्नीसम देखे जननी । प्रमादी तो ॥२७॥ आंगीं सामर्थ्य असोन । न होवोनी ब्रह्मध्यानींही निमग्न । निरभिमानभिषे करी भिक्षाटन । प्रमादी तो ॥२८॥ ईश्वर तारील आपुले शक्ति । म्हणोनी राहे शिळावृत्ति । प्रारब्ध उपदेशी लोकांप्रती । प्रमाद तो ॥२९॥ जयाचे वैराग्य अति तिखट । भीत भीत बोलती वरिष्ठ । शास्त्रहि

वर्जी जयाची वाट । प्रमादी तो ॥३०॥ जयाची क्षमा दुर्धर । धर्मच्छल
 दुर्जन कारती समोर । वक्ताप्रमान पाही वरवर । प्रमादी तो ॥३१॥
 जयाची भूतदया बहुवस । गोनैवेद्य दावी व्याघ्रास । स्त्रीपुत्रदयेनें न करी
 परमार्थीस । प्रमादी तो ॥३२॥ माझ्या वांचोनिआ दीना । ईश्र्वरही नाही
 समर्थ रक्षणा । म्हणोनी सांडी आत्मखुणा । प्रमादी तो ॥३३॥ ब्रह्मज्ञानाचिया
 बळे करून । समोर पाहतां दुःखी दीन । म्हणे शोक करूं नये अवाकिया
 आहे मरण । प्रमादी तो ॥३४॥ साधु भेटतांवे क्षणीं । मननिरोध पुसे
 प्रयत्नावांचूनी । आळसां गुरुकृपाविश्वास धरोनी । प्रमादी तो ॥३५॥
 देहावरी प्रीति धरोनी । निराकार बोळे वदनीं । मूर्तिपूजा उच्छेदी बळे करूनी ।
 प्रमादी तो ॥३६॥ सत्य न होतां जीवन्मुक्त । प्रपंच आणि परमार्थ ।
 दोन्ही साधावे मुखें म्हणत । प्रमादी तो ॥३७॥ विवाह आपुला न करून ।
 रात्री करी मुष्टिमैथुन । ब्रह्मचारी म्हणवी जगाकडून । प्रमादी तो ॥३८॥
 धर्मकार्य करूं म्हणत । अधर्मी क्षेत्रपा भीत । द्वेष उजवी धर्मबंधूत ।
 प्रमादी तो ॥३९॥ गुरुवचनविश्वास धरून । आप्रहे न वे परांचे गुण ।
 नातें वरिष्ठ मानी भैत्रीहून । प्रमादी तो ॥४०॥ शब्दविद्या बोळे बहुत ।
 मूर्ख असतां नीतिमंत । विद्याबळें त्या दोष लावित । प्रमादी तो ॥४१॥
 दृढ वैराग्य आणि ज्ञान । चित्तीं किमपि न विचारून । सर्व धर्म म्हणे
 वैरिका समान । प्रमादी तो ॥४२॥ ज्ञान झालियाही निश्चिति । म्हणे शूद्रा
 ब्राह्मणजन्म भ्राडिया मुक्ति । ऐसी ज्या वर्णाची अहंकाति । प्रमादी तो
 ॥४३॥ आपुला धर्म श्रुतिविहित । तो सांडोनिआ यथार्थ । लोक मानिती
 त्या धर्मी भूषण मानित । प्रमादी तो ॥४४॥ नामप्रतापीं विश्वास धरून ।
 वागे जेधीं मिसाट श्रान । जिमे आड पडे तें करी भोजन । प्रमादी तो
 ॥४५॥ परदारा देखे असोनि पानि । स्वाभिमान सांडी विरक्ति नसोनी ।
 सर्वव्यापित्व बोंवलें जनीं । प्रमादी तो ॥४६॥ इंद्रियांचें पाळी लळे ।
 प्राणायामाचे करी चाळे । श्रद्धा सांगोनि भोंदी भोळे । प्रमादी तो ॥४७॥

जया शब्दार्थें करून । सत्व वाढे तो सांडोन । अर्थ फिरवी बक्रोनि
व्याकरण । प्रमादी तो ॥४८॥ सर्व वेदशब्दांचा अर्थ । एक परमात्मा म्हणोनी
त्वरित । विष्णूत्रादि शब्द समन्वयी त्यांत । प्रमादी तो ॥४९॥ दुसऱ्यांस
वैराग्य व्हावें म्हणोन । तयास जेऊं घाली शिळें अन्न ! आपण भिर्तांत
राही चिणून । प्रमादी तो ॥५०॥ शाल्हीं न होय समाधान । विषय न
मिळती परिपूर्ण । आत्मघाते मुक्ति मानी म्हणोन । प्रमादी तो ॥५१॥
निरूपण एके धरोनि गोडी । योगाभ्यासाची दावी आवडी । बसतां
उगाचि काड्या मोडी । प्रमादी तो ॥५२॥ देहास कष्ट न पडावे म्हणोन ।
भक्तीस म्हणे सोयें साधन । सुखानें निजे करितां ध्यान । प्रमादी तो
॥५३॥ शमदमाचिया । कडसणी । झोंप भूकें निरोधुनी । गुरुसेवे योग्य न
राहे तनूनी । प्रमादी तो ॥५४॥ न दमविता शिष्याचें मन । दैहिक
परीक्षा पाहे कसोन । घेऊं नेदी घड सलिलान्न । प्रमादी तो ॥५५॥ सद्गुरु
बोलतां श्रुतिविहित । विवेक नेवे मूढाचें चित्त । चमत्काराते अवलंबीत ।
प्रमादी तो ॥५६॥ जडत्व आणि शून्यत्व बुद्धी । समान म्हणे
सुषुप्ति समाधी । मोक्ष उपेक्षी पापनिधी । प्रमादी तो ॥५७॥
आपत्काळावांचोनी नेटें । संकट नसतांही मोटे । जो जाणीवपणें जाति
भ्रष्टे । प्रमादी तो ॥५८॥ कर्माचाचि आग्रह धरून । नाममाहात्म्य म्हणे
स्तवन । जो नामाग्रहें त्यजी आश्रमवर्ण । ते दोषेही प्रमादी ॥५९॥ जो
रसीक म्हणोनी आपणास । विनोदें हांसे जननीस । स्वाचरणें अन्या उपजवी
त्रास । प्रमादी तो ॥६०॥ संव द्वेषी संगती धरोनी । एकांतीं जातां न
त्रैसे ध्यानी । रूसे वा निजे पाय पसरुनी । प्रमादी तो ॥६१॥ एवं भोग
भोगी आवडी करून । दुसऱ्यासी सांगे निष्काम साधन । सकाम निंदी
पसरुनि वदन । प्रमादी तो ॥६२॥ निःस्पृहता नसतां पोटी । आत्मत्व
भिरवी लाभासाठीं । भक्तीवीण करी “ब्रह्मास्मि” गोष्टी । प्रमादी तो
॥६३॥ एवं चिंत्तासूचे प्रमाद । बोलिले पै विशद । आतां साधनांतीळ

प्रमाद । ऐकिजे श्रोतीं ॥६४॥ न पाहोनी सुरव्य गौण । वाक्य मानी जो
 समान । इच्छी समन्वयकरण । प्रमादी तो ॥६५॥ विरोध असतां श्रुति
 स्मृति । संकोचू पाहे वेदउक्ति । पूर्वपक्षीं धरी मति । प्रमादी तो ॥६६॥
 श्रवणासिद्धांत न विलोकी आधी । किंचित् श्रवणाचिया सिद्धि । शंका
 करी कुबुद्धि । प्रमादी तो ॥६७॥ श्रद्धेनें तरले जन । आपणाकडोनी न
 होय आचरण । म्हणोनी रुढी भजे शास्त्रही पाहोन । प्रमादी तो ॥६८॥
 महावाक्यादिकान । होत ना म्हणे अपरोक्षज्ञान । मूळ वितर्की भाष्य न
 पाहोन । प्रमादी तो ॥६९॥ प्रत्यक्ष मूळ समजोन । श्रुतिविरुद्ध लेखन ।
 भाष्यकाराचे मानी प्रमाण । प्रमादी तो ॥७०॥ सारग्राहीदृष्टी करोन ।
 सर्वातीठ उत्तमांश घेवोन । आस्कार्जी न मोडे धर्मभांडण ! प्रमादी तो
 ॥७१॥ ईश्वरें उपदेशिल्यावीण । मुक्ति नाहीं उपपन्न । गुरूस भावी
 जीवपण । प्रमादी तो ॥७२॥ भाषांतर सुलभ म्हणोन । न मानी वेदाचें
 प्रयोजन । संस्कृतविद्येचें न करी रक्षण । प्रमादी तो ॥७३॥ वेदग्रंथाचा
 आप्रह धरून । भाषाग्रंथ निंदी वळें करून । साधूस द्वेषी जातीवरून ।
 प्रमादी तो ॥७४॥ एक वेळ झालिया श्रुति । आत्मत्वे घे देहाहंकृति ।
 न करी श्रवणाची आवृत्ति । प्रमादी तो ॥७५॥ उक्त नियम त्यजून । जो
 करी वेदांतश्रवण । फळीं उतावेळ प्रयत्नावीण । प्रमादी तो ॥७६॥
 वाच्यार्थ घेवोनी चाठत । जीवेश्वराचें स्थायी द्वैत । शब्दतात्पर्या म्हणे
 कल्पित । प्रमादी तो ॥७७॥ एवं श्रवणप्रमाद बहुत । त्यांतून सांगितलें
 किंचित् । आतां मननप्रमाद सावचित्त । ऐकिजे श्रोतीं ॥७८॥ जें प्रमाण
 लावावें जेथ । त्यावीण भठ्ठेची लावित । युक्त्याऽभासे समन्वय संकोचीत ।
 प्रमादी तो ॥७९॥ अभाव न कळे भावज्ञानावीण । तथापि ईशाभाव
 धरी अंतःकरण । सर्वज्ञत्व न मानी कवणाकारण । प्रमादी तो ॥८०॥
 ईश्वर निमित्त अन्य उपादान । ऐसेनि करी अद्वैतसंकोचन । दुजिया
 श्रद्धाजड म्हणे आपण । गृहीत करोन प्रमादी तो ॥८१॥ प्रत्यक्षयोग्य

वस्तुच्या ठायीं । अनुमान लावोनिया पाही । प्रत्यक्ष योजी अनुमानयोग्य ठायीं । प्रमादी तो ॥८३॥ प्रत्यक्ष अत्यल्प दाखवीत । सामान्य अनुमान बोधत । तरी जो शब्द न मानी विशेषार्थ । प्रमादी तो ॥८४॥ अप्रत्यक्ष अविद्यानिवृत्ति । शब्दावांचोनी साधीनाऽनन्यप्रमिति । तदपि म्हणें शब्दात् प्रत्यक्षप्रमा बलवती । प्रमादी तो ॥८५॥ ईश्वर जीव अप्रत्यक्ष दोन्ही । तेथ प्रत्यक्षा वा तदनुगुणानुमानाश्रवोनी । भेद स्थायी आप्रह करोनी । प्रमादी तो ॥८६॥ सामान्य साधी अनुमान । आणि सामान्य जातिवें अभिन्न । तथापि भेद स्थापू पाहे अनुमानान । प्रमादी तो ॥८७॥ सर्वशंकापरिहारक । स्वप्नदृष्टांत असतां एक । आप्रह करी जाग्रन्मानुनी सम्यक् । प्रमादी तो ॥८८॥ एवमादि मननप्रमाद । आतां एकावे निदिध्यासप्रमाद । निदिध्यासा विजातीयोपास्ति म्हणे प्रसिद्ध । प्रमादी तो ॥८९॥ डोळिया मार्जी अंगुळी घालुनी । झगमग झगमग देखे नयनीं । त्या दृश्या आत्मा मानी । प्रमादी तो ॥९०॥ अजपामंत्र सोई हंस । तेथ मुख्य मानी श्वास । आत्मा मानी जड वायूस । प्रमादी तो ॥९१॥ सकलविविक्तेऽपि परमात्मानि । हर्षविषादा भोगी मनीं । अहंत्वे घे स्वरूप विसरोनि । प्रमादी तो ॥९२॥ समाधिकार्लीं आत्मा शुद्ध । व्युत्थानकार्लीं तो होय बद्ध । म्हणोनी ध्यान करावें म्हणे प्रसिद्ध । प्रमादी तो ॥९३॥ जर्गी श्रेष्ठ एक एकाहुनी । आपुलेंचि ज्ञान निःसंशय काय म्हणुनी ? । ध्यान करी संवय गुणी । प्रमादी तो ॥९४॥ कष्ट होती ध्यानीं बहुत । म्हणोनी घडीभरी मन रंजवीत । चोहाटा बसोनी सारीपाट खेळत । प्रमादी तो ॥९५॥ लयीं संबोधू न शके मन । करूं न शके विक्षेपशमन । कषाय निवर्तो न शके जाणोन । प्रमादी तो ॥९६॥ रसास्वाद उठतां चित्तीं । तथापि न करी हरिभाक्ति । आत्मत्वे घे देहाहंक्रुति । प्रमादी तो ॥९७॥ समार्थीत नाना विघ्न । उठती म्हणोनी घे व्युत्थान । त्रासे एकाग्र कराया

मन । प्रमादी तो ॥९८॥ मज टोकतीळ गुरु सज्जन । सामोवाचि न ये म्हणोन । कोणा न विचारी कुचंबे मन । प्रमादी तो ॥९९॥ अभ्यास कारितां होय चंचळ । आनंद वादतां निद्रा प्रवळ । पूर्णानंद न तों सोडी कृत्रिमानंद सोज्वळ । प्रमादी तो ॥१००॥ कोणतीही प्रक्रिया कर्णेन । न करीच आत्मध्यान । उगेचि उहापोहांत गुंतवी मन । प्रमादी तो ॥१०१॥ एवमादि निदिध्यासनप्रमाद । आतां अविरक्त मुक्ताचे एका विशद । ज्ञान झालिया विषय भोगावे सुबुद्ध । प्रमादी तो ॥१०२॥ ज्ञान झालियाही वरी । तयाची उपेक्षाचि करी । विषयीं दृढ राग धरी । प्रमादी तो ॥१०३॥ विश्रामित्रादिकांचे आचरण । देवोनिया प्रमाण । विषय भोग भोगी प्रारब्ध म्हणोन । प्रमादी तो ॥१०४॥ कळलियाही ज्ञती । तीर्थादौ देहपातेंचि होय मुक्ति । ऐसी बळेंचि धरी मती । प्रमादी तो ॥१०५॥ पदविवेकीं वाक्यविवेकीं । पंचदश प्रतिबंध जे कीं । तयाचींही गणना शेकीं । प्रमादामार्जी होवो शके ॥१०६॥ (टीप—हे पंचदश प्रतिबंध वेदांत पदार्थोद्देशदीपिकेंतून पहावे) प्रारब्धभोगींही नसावी आसती । बळें भोग भोगितां मानावी खंती । हें तत्व विसरे मूढमती । प्रमादी तो ॥१०८॥ अविरक्तमुक्तौ एवमादिक । प्रमाद ओळखावे सकळिक । आतां भक्तीमार्जी अनेक । प्रमाद एका ॥१०९॥ मी तंव आहे अत्यंत दीन । परमेश्वर वारीळ माझे अज्ञान । म्हणोन वैसे आळसी होवोन । प्रमादी तो ॥११०॥ विष्णु भजे शिवा द्वेषुनी । शिवासी भजे विष्णु निंदुनी । प्रतिभेस वरिष्ठ मानी साधूहूनी प्रमादी तो ॥१११॥ सवार्भूर्ती भगवंत । म्हणोनी व्याघ्रापुढे उभा राहत । मज रक्षावें म्हणोनी हरीस कष्टवीत । प्रमादी तो ॥११२॥ काहीं साक्षात्कार जाहला म्हणोनी । परार्थही शास्त्राम न गणी । स्वभिन्नास तुच्छ मानी । प्रमादी तो ॥११३॥ माझियाचि ओळखीन । तुम्हां तारीळ नारायण । ऐसें बोधुनी भोंदी जन । प्रमादी तो ॥११४॥ ईश्वरासी सख्य करीत । तेंपें बळेंचि आज्ञा मोडीत । जैसा गीतातत्त्व विसरला पार्थ । तैसा होय

प्रमादी तो ॥११५॥ अथवा आपणा मिळाला भगवंत । म्हणोनी मुनीते
न मानत । जैसी भामा होती गर्वान्वित । तैसा होय प्रमादी तो ॥११६॥
कीं वात्सल्यें देव सुत जाहला म्हणोन । याची कीं कामना व्हावी पूर्ण ।
जैसे सहा बाळ मागे देवकी आपण । तैसा होय प्रमादी तो ॥११७॥
वात्सल्ययोगें आज्ञा मोडी । तेणें तुटे गुरुत्वजोडी । बळें विघटवी आत्मैक्य
गोडी । प्रमादी तो ॥११८॥ रावणा मिळाला रघुनंदन । तैसी विरोध-
भक्ताचि करावी म्हणोन । देवा द्वेषी सामर्थ्य नसोन । प्रमादी तो ॥११९॥
निर्गुण हरवी संशयानें । सगुण हरवी ब्रह्मज्ञानें । सदा खिन्न अंतःक-
रणें । प्रमादी तो ॥१२०॥ माधुर्य करितांचि क्षणीं । सवतीमत्सर वाढवी
मनीं । देवास योजी व्यावहारिक मैथुनीं । प्रमादी तो ॥१२१॥ अथवा
हो कां तेंही मैथुन । परी प्रकट करी बळेंकरून । आवडीची न कळे
खूण । प्रमादी तो ॥१२२॥ सकळ प्रमादामार्जी प्रमाद । जें करी तें
कळवी विशद । तेथही कर्तृत्वाचा आव सुबद्ध । प्रमादी तो ॥१२३॥
एवमादि अनंत । प्रमाद असती बहुत । ते सांगता मौन पडत । सहस्र-
फणीते ॥१२४॥ तथापि जाल्यादियोगें करून । ऐसेंचि ओळखोन ।
सावध राहतोळ विचक्षण । म्हणोनी किंचित् बोलिलें मी ॥१२५॥
सांपडकें प्रमादसागरीं । तेथोनि काढी धरोनि करीं । आई कृपाळे
विश्वधात्री । ज्ञानेश्वर जननी ॥१२६॥ श्रीज्ञानेश्वर माय माउली । तिचेची
वंदुनी युगलपाउली । कविताकुसुममाळ अर्पिली । चरणीं सुपुमें ॥१२७॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत् सद्गुरुज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे ओवाळंदबद्धे
कतिपय प्रमाद निरूपणं नाम प्रमादकल्लोळः संपूर्णः ॥

श्रीसद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराजार्पणमस्तु

शुभं भवतु

श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वर माऊली समर्थ

योगप्रभाव

जय जय सद्गुरु मंगलधामा । जय जय सद्गुरु मनविश्रामा । जय
जय सद्गुरु निष्कामा ॥ सर्वातीता ॥१॥ जय जय सद्गुरु अविचल्लगुणा ।
जय जय सद्गुरु निर्गुणा । जय जय सद्गुरु करुणाधना । कल्याणानिधाना
आळंदीपते ॥२॥ तुझा दिठिवा वसंतु । फळे उभायवना आंतु । तैची साध-
काचा हातु । अपवर्गी चढे ॥३॥ श्रुति स्मृति कीर्ति भूति । शांती कांति
गति मती । जेथ जेथ अनुभवा येती । हो सद्गुरुमूर्ति कृपा तुझी ॥४॥
जेथ जेथ ज्या ज्या गुणें । ऊर्जित दिसे अंतःकरणें । ते ते आववे तुझिया
करुणें । पूर्ण कल्याणे श्रीगुरु जननी ॥५॥ ना तरी बाळकाच्या ठायीं । गम-
नागमनाचे सामर्थ्य नाही । परी कडीये घेतां आई । सुषट तेही श्रमा-
विण ॥६॥ तैसा हा योग महासागर । जो अधीतवेदवेदांगा दुस्तरु । तो
अवचट लीळा पावेन पारु । तव कृपातारु धरुनी ॥७॥ येथ जे जे पुरे
उणें । तें मी सर्वथा आपण नेणें । वाग्यज्ञें तुज पूजणें । हव्यापू मनीं
॥८॥ याळगीं हा योगप्रभावो । आधींमासोनि तुज प्रीति पात्रो । श्रोतृ-
समुदाय आववा लाहो । ब्रह्मानंद ॥९॥ आपुलें अवधान नसतां । जे कां
उमटे सार्थ कविता । ती सद्गुरुची सत्ता । ऐसे मी ह्मणे ॥१०॥ याळगीं
योगप्रभाव ग्रंथू । निरूपिता येथ सद्गुरुनाथु । मज करोनिया निमित्तु ।
उवडी प्रान्तु योगाचार ॥११॥ तो सावधान सज्जनीं । ऐकूनि दड धरावा

मर्नी । अनुभवाचेनि अनुगुणी । ओळखोनिथा ॥१२॥ उसापासोनि साखर
निघे । ते खातयासीचि गोड लागे । एरव्ही उसाचिया अंगे । अनुभवू
काय ॥१३॥ तैसी मज नाहीं अनुभववृत्ति । परी सद्गुरुकृपा माझी भा-
रती । ब्रह्मानंदें सज्जनाप्रती । अनुभवेंचि डोलवील ॥१४॥ जें मृदुतर
अंतःकरणी । जयांचा प्रेम नारायणी । जें निष्काम झालें मुळीपासुनी ।
ते या श्रवणी अधिकारी ॥१५॥ सत्संगावीग जो जो क्षण । जाय तो तो
सूतकासमान । ऐसैं जयाचें अंतःकरण । ते या श्रवणी अधिकारी ॥१६॥
विवेकाचेनि बळें । उग्रडती बुद्धीचे डोळे । कामक्रोधापासुनि सोंवळे । ते
या श्रवणी अधिकारी ॥१७॥ दंभावाचूने यज्ञ दान । धर्म करिती काम-
नेवीग । वेशवरी विश्वाप्त गहन । ते या श्रवणी अधिकारी ॥१८॥ पुत्र
दारा आणि धन । मंदीर वाटिका माळा चंदन । जयासी वाटे वमनास-
मान । ते या श्रवणी अधिकारी ॥१९॥ स्वर्ग वैकुण्ठ कैलास । जेथ भो-
गान्ना हव्यास । ते विष्टेसमान वाटती जयास । ते या श्रवणी अधिकारी
॥२०॥ मन इंद्रियें धरोनी हातीं । स्वधर्मानुष्ठान करिती । अत्यन्त
विश्वाप्त गुरुवेदान्ती । ते या श्रवणी अधिकारी ॥२१॥ वासना असती
अनंत । म्हणोनि अभ्यासीं काळ लागत । परी कर्तव्य न चुकावें निश्चित ।
ऐसैं समाधानाचि ते अधिकारी श्रवणी ॥२२॥ मृत्युलोकीं सुखाची का-
हणी । नायको कोणाचिया श्रवणी । मोहे लोक कवाळिलें मर्नी । विस-
रोनी परब्रह्म ॥२३॥ बाळपर्णी मोह माता पितयाचा । यौवनपर्णी मोह
स्त्रियेचा । वृद्धपर्णी मोह पुत्राचा । तव यमाचा पडे घाला ॥२४॥ एवं
मोहे कवाळिलें विश्व । आपुलेंचि हणती परस्व । तें अविवेक बळेंचि
श्र- । योनी पावती ॥२५॥ हे परमेश्वर या मोहांतुनी । कोण मज सोडवील
कृपादानी । ऐसी तळमळ अंतःकरणी । निर्जलमीनसम ज्यांच्या ॥२६॥
तें अधिभारचें मूळ आगर । त्यांचे साठींच शास्त्रावतार । यावांचुनी
जो समुदाय इतर । तो श्रवणी निःशेष वर्जावा ॥२७॥ ऐसैं ऐकतां

वचन । श्रोते क्षोभती आपण । ह्यणती पूर्वापर ग्रंथ न पाहुन । व्यर्थ निरूपण कां करावे ॥२८॥ अहो तुम्ही तंव येथ । अधिकारी बोलिला विवेकी विरक्त । आणि अपर वैराग्य तव सूत्रभाष्यांत । उपदेशिलें आहे ॥२९॥ अज्ञात असलियावीण । उपदेश निष्प्रयोजन । या लागीं अवैराग्य संग्र । अधिकारी आह्मी ह्यगो ॥३०॥ वक्ता म्हणे हें न होय । अधिकारी याचा वैराग्यटाय । अनुवादती आचार्य । सूत्रभाष्यांत ॥३१॥ जे क्षित मूढ भूमिकेवरुती । तयासी अधिकार नाहीं कल्यांतीं । जे कीं विक्षित भूमिकेवरुती । तयास अधिकार समयवरीं ॥३२॥ विक्षित भूमिका योगगंधिनी । यास्तव कदाचित् समयगुणीं । वैराग्याचें अंकुर मनीं । उमटती नवे ॥३३॥ तया सिंचावया जीवन । सूत्रभाष्यांत अपर-वैराग्यवचन । एव्ही अधिकारी विरक्तावीण । नाहीं नाहीं आण श्रीगुरुची ॥३४॥ एवं साधनचतुष्टयसंपन्न अधिकारी । प्रतिपाद्य प्रतिपादकादि संबंध परी । विषय योग जीव हरी । एक करणें प्रयोजन ॥३५॥ एक करावया जीवेश्वर । अद्वैतवेदान्तज्ञणत्कार । तेथ योग खटाटोप विचार । नको ऐसे ह्यणती इतर जन ॥३६॥ परी नवल वाटे माझिया मनीं । वेदान्तें ब्रह्महीयूष पिवूनी । सुखें विचरती विषयवनीं । आणि योग मात्र निंदिती ॥३७॥ सद्नीं उपनिषदाची पेटी । गुंफा बांधल्या एकांतासाठीं । शिष्य मिळविण्याची आटाआटी । योग पोटीं निंदिती ॥३८॥ बळेंचि सोडोनि पुत्रदारा । गुंफेंत पाळिती पाखरा । वेदांताचा ओरवाग । योगाधारा निंदिती ॥३९॥ समाधि म्हणजे निद्रा पूर्ण । मुक्ति म्हणजे यथेष्टाचरण । वेदान्त म्हणजे शाब्दिक पठण । योगनिधान निंदिती ॥४०॥ असो ऐसीयांचे सर्वे । आम्हा बोलणें न वाटे बरवे । ज्ञानें मुक्त झालियाही अभिभवे । योगेचि प्रारब्ध ॥४१॥ यद्यपि प्रारब्ध क्षीण । सर्वथा नोहे भोगावीण । परी पुरुष असतां योगसंपन्न । भोगदुःख भासेना ॥४२॥ अथवा शरीरें नाना करोनी । प्रारब्ध भोगावें एक्याचि क्षणीं । किंवा दुःख साहावें बळें

। हैंही योगफल ॥४३॥ किंवा ब्रह्माकारवृत्ति । अखंड राहणें ही
 । कींवा तीव्र प्रारब्ध न जिके निश्चिती । तरी मृदु मध्य प्रारब्ध
 गें ॥४४॥ अथवा योगवळें करून । होये दैवाचें भविष्यज्ञान । तें
 सोनि मन । करणें समान शिकता ये ॥४५॥ गोपीचंदा प्रसन्न
 कानिफा । धातुपुतळे जाळोनि निवटिलें शापा । आणिक एक
 इतिहास आहे ॥४६॥ एका ब्राह्मणकन्येचें दैव थोर । होतें कीं
 । महार । तिचिया बापें ते समग्र । जामाता कथिले ज्योतिषान्वये
 असो दुर्विपाक दिवस आला । समर्थी मलविसर्गा चालिली बाला ।
 गोनि चांडालवेश घेतला । जामातेंचि ॥४८॥ आर्धोच
 । शौचकूपान्त । चांडालवेशीं वाट पाहत । तंव क्रान्ता आली तेथ ।
 उवेश देखिला ॥४९॥ कामें भरोनि झोंबली कंठी । भोगोनि स-
 । पावली पोटीं । चांडालवेशीं ब्राह्मण शेवटीं । निघोनि गेला
 ॥५०॥ इकडे पश्चात्तापेंकरून । ब्राह्मणी जाहली लज्जायमान । घरीं
 म्हणोन । हाका मारी पति तिचा ॥५१॥ ते म्हणे माझें फुटके
 । भिया भोगिला चांडाल । ब्राह्मण म्हणे वेश धरूनी सकळ ।
 आलो पै होतो ॥५२॥ लिहिलें होतें तुझ्या दैवीं । कीं तूं चांडालें
 । जाणोनि ते घटिका बरवी । वेष भियाचि घेतला ॥५३॥ तेव्हां
 छ होउनी । भावें लागली पतिचरणीं । एक चोर एक दिवस स्वर्गीं
 । पुण्य न भोगितां जिकिले यमा ॥५४॥ कथासरित्सागरीं ही
 बळीनें हरशब्दास्तव स्वर्ग मिळवितां । दान देवोनि जिकिलें
 था । स्कंधपुराणीं कथा हे ॥५५॥ देवयानीनें कचासी । शाप दिवला
 सी । कीं संजीवनी मंत्र न फळे तुजसी । तरी तो अन्यासि सांगोनि
 ला । तें ॥५६॥ गंगाशाप शिखंडीसी । परी तो झोंबला अर्ध
 ती । अर्ध शरीरें तपें तिथेसी । भीष्ममृत्युवर मिळाला ॥५७॥ एवं
 रतीं कथा दोन । अहल्या राजपत्नी इंद्र ब्राह्मण । ऋषीनें शापिले

तथापि मन । नाहीं ढळले तयांचे ॥५८॥ अंबरोषाचा शाप आघवा ।
 देवें दवडिला बरवा । रुक्मिणीस शापवाणी वृथा सर्वा । असे पुराणीं ही
 कथा ॥५९॥ शाप झोंबलें परमत्तासी । दैव परमत्ता धरोनि ओढी केशीं ।
 शाम दृढावळ नाहीं मनामी । दृढावळा वर ॥६०॥ ह्यगोनि वराचि फळला
 कुंदंतादिकांतें । ही कथा वासिष्ठीं निर्वाण परकरणीं वसते । होणारासारखी
 बुद्धि होते । अयुक्तांची ॥६१॥ योगी जे असती । ते होणार जाणोनि
 उपाय करिती । इतुकेही करोनि होणार निश्चिती । झालें जरी ॥६२॥ तरी
 मग तयासी । पाप न लिंपे निश्चयेसी । करोनी योगासारख्या परयत्नासी ।
 जरी दैव भोगासी आतळे ॥६३॥ तरी हातीं होते ते केले । ऐसे यमासी
 ब्रोजवया तोंड वहिले । म्हणोनीच नाहीं लिंपिलें । योगिया पाप ॥६४॥
 योग वा भगवत्भक्ति । सकळ पांपाची होय शान्ती । बोलिला जाय येणेंही
 रीती । प्रारब्धविज्यू ॥६५॥ संचित असतां होय क्षय । प्रारब्ध भोग-
 क्षणांच परबल होय । भोगीं समता अभ्यासने स्वयें । हाही शास्त्रीय
 परयत्नची ॥६६॥ यालागीं योगेंकरून । प्रारब्धदुःखाभिभव पूर्ण । वेदान्तींही
 सन्मान । होय योगाचा ॥६७॥ राजयोगीं ज्ञानावर्तन । हठयोगीं-
 प्राणायामासन । या दोहींचा अभ्यास करावा म्हणोन । वदले दयाघन
 ब्रह्मार्थी ॥६८॥ कूर्मपुराणीं ईश्वरगीता । तेथही निरूपिलें या अर्था । तोही
 श्लोक प्रमाण तत्त्वतां । ऐकावा श्रोते सावचित्त ॥६९॥ “यागात्संजायते
 ज्ञानं ज्ञानात् योगः प्रवर्तते । योगज्ञानाभियुक्तस्य प्रसीदति महेश्वरः” (कूर्म-
 पुराण) वृत्तिनिरोधे उमटे ज्ञान । साच निरोध नोहे ज्ञानावीण । सत्य
 मानितां संसारा कारण । पुनर्व्युत्थान वृत्तीचे ॥७०॥ याचिलागीं उत्तम
 मार्ग । ब्रह्मज्ञान आणि भक्तियोग । समुच्चयें अभ्यासिता चांग । सगुण
 निर्गुण श्रीरंग हृदयीं ठाके ॥७१॥ आणि मार्कंडेय पुराणीं । श्री दत्तात्रेय
 पार्वी अलकैविनवणी । कीं ज्ञान मी आपुल्या कृपें करोनी । पावलें
 परी निर्वाणीं योगइच्छा ॥७२॥ सकळ प्रमाणाची आई । ती गर्जोनि

सांगे लवञ्जही । श्वेताश्वतरांगनिषत्कार्यी । ज्ञानप्रवाही शिष्य पोशी ॥७३॥
 एवं योगोपयोगू सिद्धासी । आणि ब्रह्माकारवृत्ति करावयासी । चित्त
 निरोधें साधकासी । उपयोग सर्वथा योगाच्चा ॥७४॥ सांख्याचे पंचवीस
 तत्व ग्रहण । आत्मयाचे नानापण । ईश्वर आहे याहानि भिन्न । याचोचि
 खंडण शारीरक सूत्रीं ॥७५॥ अथवा टीकाकारांचें खंडण । सूत्रकारा तव
 सम्मत पूर्ण । हेही मी सुचवीन । योगप्रभावीं या ॥७६॥ यम नियम
 आसन प्राणयमन । प्रत्याहार धारणा ध्यान । समाधी संयम निर्बीज ज्ञान ।
 यांचे नाही खंडण ब्रह्मसूत्रीं ॥७७॥ तंव श्रोते म्हणती अहो ऐका ।
 योगातेचि प्रशंषू नका । जप तप तीर्थाटणादि कां । व्यर्थ म्हणतां ॥७८॥
 वक्ता म्हणे तैसे नाही । जपतपतीर्थाश्चिंथ्या ठायीं । योगावांचोनी सिद्धीचि
 नाही । हे स्पष्ट मी म्हणे ॥७९॥ योग म्हणजे चित्तनिरोध । तोही असे
 द्विविध । कर्तृसंपाद्य भावना विशद । आणि वस्तुसंपाद्य भावनाजन्य
 ॥८०॥ आपुलिया प्रयत्नें करून । प्राणादिकांचे निरोधन । तयातें
 म्हणती मुनीजन । कर्तृतंत्र योगू ॥८१॥ सत्त्वान्न भक्षणें गंगास्नानें ।
 विश्वेश्वरादि दर्शनें कां संतवंदने । जे सात्विकता घेइजें मनें । जे तो
 वस्तुतंत्र योगू ॥८२॥ कर्त्याची भावना विरुद्ध नसतां । तें गंगात्नानादि
 फळ मिळे तत्वतां । कर्त्याची भावना विरोधी असतां । तें वस्तुतंत्र
 योगफळ अति काळें ॥८३॥ केवळ सात्विक आहार करून । जरी
 होतील योगसंपन्न तरी पशु खाती नुसुधें तृण । तिहीं सहज निर्वाण
 पावावे ॥८४॥ मीन करिती गंगास्नान । तांदुळ होती शिवसंलग्न । इहीं
 वस्तुबळें करून । पावावें स्थान अगम्य ॥८५॥ हें असो कर्तृभावना
 आणि वस्तु सत्व । दोन्ही मिळतां प्रगटे परतत्व । केवळ वस्तुसत्व ।
 उपयोगी न पडे ॥८६॥ तैसी केवळ कर्त्याची भावना । उपयोगा नये
 सात्विकवस्तुविना । शौचकुपांत बैसोनि प्राण संयमना । करितां समाधि
 केविं साधें ॥८७॥ कीं बळोचि भक्षोनि मांसान्न । बळोचि करोनि सुरापान

बळोचि सेवोनि असज्जन । योगसंपन्न कोण झाला ॥८८॥ यास्तव सात्विक
 वस्तु सात्विक कर्ता । मिळोनि चालावे योगपथा । सात्विक वस्तु दुर्मिळ
 असतां । तरी कर्ताचि सात्विक होवावा ॥८९॥ सात्विक वस्तुवांचुनि ।
 सात्विक कर्ता शनैः जाईल निष्ठुनी । सात्विक कर्त्यावाचुनी । सात्विक
 वस्तु निरूपयोगी ॥९०॥ पुरुष परमात्मा गुणातीत । सत्व तव गुण यथार्थ ।
 तोहि राहे प्रकृती आंत । प्रकृती जड ॥९१॥ यालागीं जड चेतनाचा ।
 जंबवरी अविबेक साचा । तोंवरी सात्विक जडाचा । आश्रय करोनी
 रोधाच्या वृत्ती ॥९२॥ मग वृत्ति निरोधें योग संपत्ती । योगबळें विवेक-
 ख्याति । विवेकबळें दुःख निवृत्ती । ऐसें वदती आचार्य ॥९३॥ यालागीं
 गायत्र्यादि सात्विक शब्द । तेथहि योगाच असे प्रसिद्ध । तपांतही योग सिद्ध ।
 इंदियादि निरोधें ॥९४॥ साहूनिया शीतउष्ण । पर्वकाळीं करावें स्नान ।
 येथही योगागमून । धैर्य आणावें लागते ॥९५॥ चित्ताचे संवेग तीन
 पवित्र । मृदु मध्य आणि अधिमात्र । केवळ निश्चय नम्र । संवेग म्हणावा
 ॥९६॥ इतर सुटोनी अवधान । चित्त एकीकडे सावधान । याचेचि
 नांव जाण । मध्य संवेगू ॥९७॥ तें आवधान मध्यें न तुटता । समाधी
 पर्यंत लाभू तत्वतां । तीत्र संवेग वार्ता । बोळिजे याते ॥९८॥ कर्तृश्रद्धेनें
 मृदु संवेग । आभासे होय मध्य संवेग । दृढभूमी होतां तीत्रसंवेग ।
 सहज पावे ॥९९॥ नामगंगादि भगवन् मूर्ती । तेथ श्रद्धेनेंचि दोन
 संवेग होती । तीत्रसंवेग लाघविया भाक्ति । सहज सांपडे ॥१००॥ हेही
 भाक्ति हो कां गौणी । मग परा भक्तीते कवण मानी । असो प्रस्तुत योगावा-
 चुनि । कवण्याही स्थानी सिद्धि नाही ॥१०१॥ ती योगमुद्रा सर्वमान्या ।
 वदली पंतजलीब्रह्मकन्या । ती माधुर्यरूपें धन्या । प्रकरो मम हृदर्यां ॥१०२॥
 मग आळंदीचे नाथ । श्री ज्ञानेश्वर कृपावंत । चुकावतीं आघात अनंत ।
 नाही येथ संशय ॥१०३॥ सकळ सुखा अधिष्ठान । श्रीज्ञानेश्वर सद्गुरुचरण
 । तेथ ही कविता समर्पण । केली सकर्तृक सद्भावें ॥१०४॥

हरिः ॐ तस्त् श्रीमत्सद्गुरुज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे ओवीछंदबद्धे योग-
प्रभावे उपोद्धातनिरूपणनाम प्रथमो विक्रमः ।

॥ श्री ज्ञानेश्वर महाराजार्पणमस्तु ॥

-***-

श्री ज्ञानेश्वर माउली समर्थ

द्वितीय विक्रम

जय जय सद्गुरु विश्वजीवना । जय जय सद्गुरु पतितपावना । जय
जय सद्गुरु मनमोहना । आळंदीपते ॥१॥ जय जय सद्गुरु अविचला । जय
जय सद्गुरु अतिकळा । जय जय सद्गुरु नादविंदुकला । ज्योतिज्वाला-
विरहिता ॥२॥ पवन झनत्कारि पन्नास । मातृका बैसल्या आसपास ।
स्वतंत्र दोहीचा विलास । या सर्वास अगम्य तूं ॥३॥ त्रिकूट श्रीहाट
कोल्हाट । औटपीठ पुण्याद्रिभ्रमरकपाट । सहस्रदळ ब्रह्मरंप्रीठ । अवघे
कचाट तव माया ॥४॥ नवल तुझिया कृपेची स्थिती । मायाचि दावी
आपुली निवृत्ति । बैसली युधिष्ठिराचे पंक्ती । जावोनिया ॥५॥ जे जीव
बुडवाया रची अपाया । ते तव कृपाभेणे दावी उपाया । यालागीं दीन-
आश्रयावया । अळंदीराया पाय तुझे ॥६॥ तूं कुरंगिणी मी पाडस । तूं
सुरमी मी वत्स । तूं माय मी स्तन्यापिपास । लेंकरूं तुझे ॥७॥ तूं बंधू
मी बाहिणी । तुम्ही प्रिय मी कामिनी । तुम्हा आम्हा एकपर्णी । ठाव
निवांणीं तुमचे कृपे ॥८॥ हा योगाचा निष्कर्षु । येर निरूपणाचा हर्षु ।
तो प्रदत्तचित्तविमर्षु । शमवावया ॥९॥ पाहूनि ऐसा अतिसो । हृदयीं
जननी म्हणे हें असो । स्तुतीं हो कीं व्याख्यान पैसो । दोन्हीही माझे
॥१०॥ तूं नाचणिया निमित्त पुतळी । मग लीनपणा कासया रळी ।

याप्रसादें प्रियपायातळीं । सुयिली दिठी ॥११॥ आतां काय बोळिजे
योगाचार्य । ते परिसोत चातुर्यवर्य । जयाच्या ज्ञानमात्रें तूर्य । अज्ञान
सकार्य निवारी ॥१२॥

अथ योगानुशासनम्

टीका:- ॐकार आणि अथशब्द । हे ब्रह्मोच्चारणांचे मंगल
प्रसिद्ध । अथशब्दार्थ आरंभ विशद । किंवा अधिकारानंतर्त्य ॥१३॥ दुःख-
जिहासा सकलाप्रति । दृष्टोपायें नाहीं सुखप्राप्ति । दुःखभरित स्वर्गसंपत्ती ।
नोहे विदेकख्याति चंचल चित्त ॥१४॥ यालागीं योगारंभ सकळ । जीव
शिवाचा व्हावया मेळ । कीं समाधिलाम निखळ । ये अर्थी युज् धातु
॥१५॥ श्वेताश्वतर नादविंदु । योगशिखा ब्रह्मविंदु । अमृतविंदु ध्यान-
विंदु । योग विशदू बोलिती ॥१६॥ नानापुराणीं नाना मतीं । योग
बोलिषा नाना रीतीं । आणि हिरण्यगर्भ निजस्मृती । योग सांगती विस्तरे
॥१७॥ तो आववाचि पयोनिधी । मथोनिया कृपानिधी । सुधाकवळ
शिष्यबुद्धि । देती सद्गुरु पतंजली ॥१८॥ म्हणोनि योगानुशासन । हा
सूत्रार्थ निष्पन्न । आतां योगाचें लक्षण । सावधान एकावे ॥१९॥ कलि-
युगाचेनि बळें । जन करिती योगाचे चाळे । नानामतीं नाना रळे ।
बोलिषा योगू ॥२०॥ माय पुरवी सकळ कामना । परी तेचि अधिष्ठिलिया
मैथुना । तरी अवधिया अधर्मपणा । एकवट्ट होय ॥२१॥ तैसें चाळता
योगार्थी । निःशेष अपवर्ग चढे हातीं । परी तोचि योग योजितां
अन्यार्थी । तरी दुःखप्राप्ति शयक ॥२२॥ जयासी नाहीं विषयविरक्ति ।
तेणें चुकोनि न जावे योगार्थी । उद्याचें मरण अंगावरुती । आजचि ये
अविरक्ता ॥२३॥ अह्यशुद्ध अंतःकरणीं । जो जो भाव उठे मनीं । तो
तत्काळ तया योनी-। मार्जी पडे ॥२४॥ जडभरत हरिणीचे घोटें । पावला
हे भागवतीं गोष्टी । शुक्र लागला अप्सरेपाठीं । हे योगवासिष्टीं निरुपिले
॥२५॥ आमाजीर्णामाजी भूक । लागलिया जेवणें जैसे मारक । तैसे

अल्पशुद्ध चित्तासी भोगमुख । कोटीकल्प दुःख दाखवी ॥२६॥ कां
पांडुरोगें अंग सुटलें । ते तयाचेचि नांव खुंटले । तैसे अल्पशुद्ध चित्तासी
दोष वाढले । तसे ते जडले प्रलयान्त ॥२७॥ अहो अन्य क्षेत्रीं पाप
करिता । तें काशीस्नानें जाय सर्वथा । परी काशीक्षेत्रीं पाप करिता ।
दृढ वज्रता प्रज्ञेयू ॥२८॥ तैसे चंचल चित्तांत येती भोग । परी त्यांचा
नोहे तीव्र वेग । अल्पशुद्ध चित्तांत वाढतां भोग । तीव्र संवेग सहज
होय ॥२९॥ कां मळालिया वस्त्रावरी । रंग न दिसेचि झडकरी । तोचि
निर्मळ वस्त्रावरी । वस्त्र झांकोनि आपण दिसे ॥३०॥ तैसे मलिन
अंतःकरणा । तत्काळ जन्म न देती वासना । त्या अल्पशुद्ध चित्तीं
उमटतां जाणा । नेती तत्क्षणा तिये योनीं ॥३१॥ मलिन चित्तासी क्रोध
येता । तो आश्र तैसा होय वृथा । अल्पशुद्ध चित्तासी क्रोध येता । तो
क्रोधासरिसा जाय सर्पयोनीं ॥३२॥ कां डोळियाच्या बाहुलीवरी । मलिन
चित्त कार्य न करी । तेथ दुर्जन जें एकाग्र करी । तें दृष्टी होय अन्य
जना ॥३३॥ अहो उत्तम अन्नाचें अजीर्ण । कवणातें नाणी मरण । तैसे
कामबुद्धीं योगाचरण । ते नरकीं पतन याच जन्मीं ॥३४॥ ज्योतीवरी
नयन लावुनी । तेथचि एकाग्र चित्त करुनी । वश करिता येती कामिनी
वामतंत्रीं प्रक्रिया हे ॥३५॥ विषय भोगोनि स्वेच्छावशें । शिवांबु घेता
मुक्तींत पैसे । हे कापालिकांचें मत ऐसे । योगाचिवरी ॥३६॥ मैथुनाचें
भोगोनि सुख । ब्रह्मचारी दिसावें देख । यात्रागीं निष्कंटक । अभ्यासाची
वज्रोली ॥३७॥ करावया राजवर्शाकरण । कुवडी घेऊनि स्वरसाधन ।
हेंही योगाचें लक्षण । म्हणती इतर ॥३८॥ सन्मुख जे राजदंत । तेथ
जिव्हां लावुनि थुंका पीत । हेंही योगाचे लक्षण यथार्थ । म्हणती कोणी
॥३९॥ कोंडोनि दीपाचें तेज । चित्र पाहणें म्हणती निज । ऐसेनी
संप्रदाय सहज । वाढविते नाना ॥४०॥ एक सूर्याची छाया ॥ पाहती
कंठीं धरुनियां । शिवदर्शन म्हणती वाया । अंतःशिव सांडुनि ॥४१॥

एक हालवून हात । पराविया वश करित । कां रश्मी रश्मीमार्जी मिळवीत
 कालबिलियांचें मत ऐसे ॥४२॥ असो विषयविरक्तीविण । जे जे कांहीं
 मुद्रा आसन । ते आघवेचि अकारण । जेवीं दावी विदान कोल्हाटी
 ॥४३॥ रोगी काय न करिती निराहार । श्वास काय न कोंडिती पोहणार ।
 रुखड काय एकाप्र । दृष्टी न करिती ॥४४॥ बक काय न निरोधिती
 चित्त । हे आघवेचि काय पावले मोक्षपंथ । जंव वैराग्य नोहे विवेकासाहित ।
 तंव योग म्हणजे इंद्रजालचि ॥४५॥ याळार्गी योगाचें लक्षण ।
 आचार्य वदती आपण । करोनी सर्व व्यावर्तन । ते सावधान ऐकिजे
 श्रोती ॥४६॥ “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” समाधी साधन विभूती ।
 दुःखनिवृत्ति परमानंदप्राप्ति । एवं विभाग संपत्ति । शास्त्रीं इये
 ॥४७॥ जयाचें चित्त समाधान । निवृत्त पापप्रवृत्तिहून । ते समाधिपादोक्त
 योगाकारण । अधिकारी पूर्ण जाणावें ॥४८॥ जे विश्वित भूमिकेवरुती ।
 सुटूं इच्छिती परी सुटों न शकती । साधनपादांत त्याप्राप्ति । बोलिले
 उपाय ॥४९॥ योगाच्या सिद्धि अवान्तर । विभूतिपादीं त्यांचा विस्तर ।
 कैवल्यपादीं विचार । मुख्य अपवर्गाचा ॥५०॥ येथे श्रोते म्हणती ।
 समाधिपादांतही विकल्प रीति । बोलिली आहे उपाय संपत्ती । कोणासाठीं
 एवढी ॥५१॥ समाधिपादाचा अधिकारी । तुम्ही तव नाश्वित केला ये
 अवसरीं । एक उपायाचि तरी । निश्वित कां न बोलिला ॥५२॥ याचें
 एकावें समाधान । वक्ता म्हणे सावध श्रवण । जरी असद्वृत्ति गेल्या
 चित्तांतून । तरी सद्वासना अनंत असती ॥५३॥ सद्वासनाबळें चंचल
 चित्त । तेणेंही क्लेश होती अनंत । आत्मज्ञान यथार्थ । होवों न शके
 ॥५४॥ जैसे तिखट खाणें सुटले । आणि मधुररसीं चित्त लोटलें । तरी ते
 रोगाते वहिले । कारण होय ॥५५॥ तैसे रजतमलोर्पी सत्व वाढे । तेथेचि
 जरी चंचलता जोडे । तरी जडभरतासमान फुडे । दुःख निवाडे सुटेना ॥५६॥
 अहो ज्यांचें नांव उत्तम वृत्ति । त्याचि ज्ञानीं बाह्य होती । तरी त्या निश्चये

दुःख देती । साधकाप्रती अनिवार ॥५७॥ भूतदया जडभरता । तेचि बाह्य रागें झाली ममता । यालागी अतिभय शुद्धचित्ता उठता बहुतही ॥५८॥ परी असद्वृत्ती ज्यासी नाही । तथा क्रमनिर्वंधू नसे कही । रुचेल त्या उगार्यी । शेषशायी भजावा तेणें ॥५९॥ जंव रोगग्रस्त शरीर । क्रमें औषध सेवावें तोंवर । रोग विमुक्ति झालिया साचार । मग ध्यावें अन्न रुचिकर पुष्टिसाठी ॥६०॥ तैसी जोंवरी सपाव चंचल वृत्ती । जोंवरी आहे अतिवधर स्थिति । तोंवरी क्रियायोगोक्ति । साधनपादोक्ति अनुसरावें ॥६१॥ निषेध आवचे गाळावे । विहित आषवें पाळावें । क्रमानेंचि चाळावे । अभ्यासार्थी ॥६२॥ रुचो कीं न रुचो आपणासी । जो मार्ग असेल गुरुशास्त्रापाशी । तोचि आणावा अभ्यासी । धर्म्य म्हणोनि ॥६३॥ हेंचि साधनपादींची रीति । अभ्यासक्रमू कनिष्ठप्रति । जे उत्तम अधिकारी विरक्त चित्ती ॥ तिहीं उपाय शोधवा यथा रुची ॥६४॥ निरोगी असतां अरुचिकर । भक्षणें तेचि व्याधिकर । रोगी असतां रुचिकर । भक्षणें मरणदायक ॥६५॥ तैसे संसारी ज्याचें चित्त । तो यथारुची करील परमार्थ । तरी काळाचा आघात । आज्जचि लागला तयाते ॥६६॥ जो त्रिपयशेष पाहोनि निवटला । तो जरी रुचिविरुद्ध उपायीं प्रवर्तला । तरी तोही जाण सांपडला । यमात्रे करीं ॥६७॥ तेवीं कनिष्ठ अधिकारी । क्रियायोगेंचि जाती परतीरी । जे उत्तम अधिकारी । ते पावती परतीरी यथारुचियोगें ॥६८॥ यालागीं साधनपादांत साचा ॥ एकचि क्रमू बोलिला योगाचा । आश्रय करूनि अधिकारी रुचीचा । बहूपायवाचा समाधिपादीं ॥६९॥ एवंविधचि उपाय । एका जे बोलिले हृदयप्रिय । जयांचे दास्य ऐश्वर्य । अनिच्छा करी ॥७०॥ “ आरुक्षो शमःकारणमुच्यते । (गीता अ० ६ श्लो० ३) कर्म म्हणजे साधनपादोक्त । ते क्रमेचि बोलिलें आरुक्षूप्रत । शम म्हणजे समाधिपादोक्त । तो यथारुचि विहित योगारुढा ॥७१॥ भलते ठायीं साधोनि संधी । जो हाता आणी

सुखावधी । तोचिं भलत्या उपायें समाधि । करी हे समाधिपार्दी विवक्षित
 ॥७२॥ तथा उत्तमाधिकारिया । जें उपाय बोलिले पार्दी इया । भाष्या-
 नुसारे तथा । बोलें उघड करोनी ॥७३॥ सद्गुरूक्ती आणि योगशास्त्र ।
 माझा स्वानुभव आणि वेदान्त पवित्र । येणें अनुरोधें योगविचार ।
 आरंभिला श्रीगुरुकृपें ॥७४॥ तेथ निर्णय पर्य्युष रसाळ । आशंका मंथा
 मुदाळ । घालोनि योगाब्धि विशाळ । मंथो पाहती ॥७५॥ नाहो सांख्याचें
 पंचवीस । येथ सविवसावा परेश । परंतु विकल्पु तत्प्रणिधानास । दिधला
 कां ॥७६॥ “ईश्वर प्रणिधानाद्वा” यासूत्रीं । ईशा बैसाविलें विकल्पपार्त्रीं ।
 इतर योग पूर्वतंत्री । घेवूनिया ॥७७॥ मुख्य तत्वासी करणें गौण । ह्याचोचि
 नांव प्रतिशाखंडण । म्हणोनी पंतजली वाटती आम्हाकारण । प्रमादशील
 ॥७८॥ तें वक्ता म्हणे हें नाहीं । प्रमाद पृच्छकांचे हृदयीं । सद्गुरुवीण
 लवलाही । शास्त्र श्रवणें बैसला ॥७९॥ ग्रंथ न पाहतां पूर्वापर । न करितां
 रहस्य विचार । अनुभवा श्रीगुरुचा चरणाधार । नसतां शास्त्र महाभ्रमू
 ॥८०॥ सद्गुरुवीण शास्त्रप्रवृत्ति । जेवी वैद्यावांचुनी भेषजस्थिती । हे असो
 समाधानोक्ति । सावध चिर्त्ती परिसावी ॥८१॥ द्विविध परेशप्रणिधान ।
 आत्माभिन्न आणि आत्मभिन्न । निर्गुण प्रणिधान आत्माभिन्न । आणि
 आत्मभिन्न सगुणपूजा ॥८२॥ निर्गुणाचें अदृश्यत्वादि गुण । ते कल्पिता
 आत्मभिन्न । तरी त्याचोचि नांव शून्यवर्णन । हे भगवत्पूज्यचरण बोलिलें
 ॥८३॥ श्रुति सांगे ब्रह्म अशरीर । तें आत्मभिन्न पहावें तो जड अंबर ।
 आत्मभिन्न पाहतां साचार । साक्षित्व मिळे ॥८४॥ पुडें उकळलिया केळी ।
 अभाव वोगरी करतळी । सृष्टि उकळलिया स्वभिन्न मेळी । तरी शून्यरळी
 सुगतमुक्ति ॥८५॥ परमेश्वराते वर्णिता । द्विविध उल्लसिली श्रुति माता ।
 निषेध आणि विहिता । वाक्या घेवुनी ॥८६॥ तेथ नेति नेति इत्यादि
 वचनें । प्रवर्तू न शकती आत्मभिन्नें । “सर्वगंधः सर्वरसः” इत्यादि वचनें ।
 आत्मभिन्नें प्रवर्तौत ॥८७॥ सर्वांचाही निषेध करिता । निषेधक नये

निषेधिता । हे संमत आहे पर मता । नैवययिक्वाही ॥८८॥ (येथे न्याययूत्र
 वेणें) यास्तव निषेधमुखश्रुतिवर्णन । ते स्वभिन्न सुखे प्रडोक्ता ॥८९॥
 आत्माभिन्न परेशग्रहण । तेथ अकर्तृत्वादिगुण । म्हणजे कर्तृत्वादिकांचें
 कारण । ज्ञाना अभिमान सहजचि ॥९०॥ तो अभिमान निजप्रवृत्ति । द्वैत
 वादवी नाना रीती । बैसोनि वासनेच्या रथी । कर्मानुमती हिंडतु ॥९१॥
 तो आपुलिया प्रयत्नावीण । कदापि नोहे सुखसंपन्न । जो स्वयंचि बद्ध तथा
 कारण । मुक्त आन करों न शके ॥९२॥ ज्ञानोनि निजप्रयत्नें करून । आत्म-
 भिन्न परेश प्रणिधान । प्रथम मुख्य योग सांगून । स्वभिन्नेश प्रणिधान थिकल्पें
 वदले ॥९३॥ चितिशक्ती अपरिणामिनी । ऐसी भाष्यकारांची वाणी । आणि
 “तदाद्रष्टृस्वरूपे अवस्थानं” म्हणोनी । बोलिलें मुनी निजसूत्री ॥९४॥
 भाष्याचें तात्पर्य ऐसें । कीं पुरुष आर्षीच मुक्त असे । तो बांधला वाटे
 चित्तवशें । ते निरोधिता विशेषे मुक्तत्व प्रगटे ॥९५॥ आणि सूत्रकारांचें
 तात्पर्य पूर्ण । कीं चित्त निरुद्ध होतां संपूर्ण । आत्मयाचें उपाधिभिन्न ।
 होय अवस्थान निजस्वरुपी ॥९६॥ म्हणजे स्वरुपाहानि कहीं । अन्यत्र
 मुक्ति असे कांहीं । हे हृदयांतूनि सम्मत नाही । सूत्र भाष्याकारा ॥९७॥
 तव श्रोते म्हणती अहो ऐका । होचि एक प्रसारू नका । ज्ञानें मोक्षाचा
 आर्वाका । वेदान्त वदे ॥९८॥ रज्जुज्ञानें सर्प नाशे । तेथी जीवन्मुक्त
 अज्ञानभ्रंशे । तेथ ज्ञानाचि एक पुरे उमसे । विरोधपिसे कासया ॥९९॥
 तें वक्ता म्हणे ऐका । अध्यासनिवृत्ति द्विविध देखा । परप्रकाशसापेक्षिका ।
 आणि स्वनिरीक्षणसापेक्ष ॥१००॥ जेथ रज्ज्वरी सर्पभ्रांती । तेथ रज्जुज्ञान
 दीपाचे हातीं । हे पर प्रकाशसापेक्षिक अध्यासनिवृत्ति । निश्चयें श्रोतीं
 अवधारिजे ॥१०१॥ सूर्यप्रकाशांत शुक्तिकेवर । जेथ भासे रजत प्रकार ।
 तेथ निरखूनि पाहिल्यावीण साचार । अध्याम निवृत्ति मिळेना ॥१०२॥ तेवीं
 चंचलमनपवनकळोळें । विज्ञानदीप क्षण क्षण मावळे । तेथ अज्ञान
 निवृत्तीचें सोहळे । वाचीक डोहळे विषयार्थ ॥१०३॥ यालागीं चित्ताचें स्थैर्य-

करण । याचोचि नांव निरीक्षण । तेथ स्थीर होय ब्रह्मज्ञान । हा अभिप्राय पूर्ण
सूत्र भाष्याचा ॥१०४॥ म्हणोनि निजाल्मेश्वराराधन । हें करणे लागे प्रयत्न
करून । याचिलार्गी योगसाधन । प्रथम बोलिलें सूत्रभाष्यीं ॥१०५॥ परी
विरक्तही असोनी । अधीर दीन अंतःकरणीं । तो आत्मभिन्न परेश मानोनी ॥
प्रणिधान करी तैं योग पावे ॥१०६॥ जया निजकरें नये भोजन ॥ तो
तृप्त नोहे मायेनें पाजल्यावीण ॥ तेवीं मुमुक्षू भिकारी महाकृपण ॥ तो
भगवत् कृपेवीण तृप्त नोहे ॥१०७॥ किंवा प्रथम स्वयत्नें योगसाधन । जरी
न वदते करुणाधन । तरी ऐसें वाटतें जीवाकारण । कीं ईश्वरें येवून
तारावें आम्हा ॥१०८॥ उपांयासी जरी विकल्पता । तरी फळीं आहे
परमसाभ्यता । यालार्गी ईश्वराराधना गौणता । शंकरता नये ॥१०९॥
रोगी व्रैसो न शके उठोनी । तरी जीवन पाजावें आन कोणी । येणें
काय तृष्णा हरणीं । न्यूनता घटे ॥११०॥ तैसा निजप्रयत्नीं जो असमर्थ ।
निगुणीं न प्रवेशे ज्याचे चित्त । तयासी “ वा शत्रुं विकल्पित ” ईश्वर-
राधन बोलिलें सुनी ॥१११॥ विभूतिपादां भाष्यकार । ईश्वरप्रसादमहिमा
थोर । बोडिलें कीं जितोत्तर- । भूमीयोग प्रसादेंची ॥११२॥ येणेंही प्रमाणें
प्रणिधान । येथ नाहीं बोलिलें गौण । किंवा प्रथमचि सांगते ईश्वरप्रणिधान
तरी योगलक्षणचि कळतेना ॥११३॥ योगशास्त्र म्हणजे योगकथन । अर्थात्
आधीं पाहिजे योगलक्षण । लक्षण न कळे सामग्रीवीण । आणि सामग्री
स्वयत्नें अभ्यासू ॥११४॥ पाकसिद्धि कळवायाप्रति । सांगणें लागे येणें रीती ।
कीं ऐकोनि प्रयत्न करिता निश्चिती । अन्न स्वहर्स्तां निर्मो शके ॥११५॥
परी जो न इच्छी अन्न निर्माण । तो अन्यकरवीं करी भोजन । तैसे क्रिया-
शास्त्रें सांगतां जाण । स्वप्रयत्न बोलिल्ल आधी ॥११६॥ परी आपुली
जाणुनी असमर्थता । जो लाहो न शके समाधीतृप्तता । तेणें कृपाकुशल
भगवंत माता । स्तन्यपानार्थ आश्रयावी ॥११७॥ एवं ईश्वर प्रणिधान
वैकल्पिक । त्याचें रहस्य बोलिलें सकाळिक । पुढे ही सुचवीन देख ।

परी योग सम्यक् ऐकिजे आतां ॥११८॥ युज् समाधाविति । स्वयें योग भाष्यकृदुक्ति । यालागीं समाधिसंप्राप्ति । योग बोलिजे ॥११९॥ पै आपु-
लिया चित्ता । असती पांच अवस्था । मूढा क्षिप्ता विक्षिता । एकाप्रता
आणि निरुद्धता ॥१२०॥ तमोगुणेंकरून । चित्त सत्र निद्रापन्न । जागलियाही
जाण । आळसाचि घे ॥१२१॥ निर्द्रेतूनि उठतां । चित्तासी आत्मा स्फुरता ।
तरी ते निद्रा उपयोगी योगार्था । हे सर्वथा पुढें सांगू ॥१२२॥ परी निद्रे-
माजी घोरतु । उठलिया आळसें चुरमुरतू । प्रसंग आलिया वावरतू । अलर्क
जैसा ॥१२३॥ अगा तमाचिया ठायीं । निजून उठलाही । तरी संस्कारेंचि
स्त्री की आई । सर्वथा न देखे ॥१२४॥ वृत्ति आलिया भलती । विचार
भिऊनी मुरती । ते मूढावस्था गा निश्चिती । चित्ताची बोलिजे ॥१२५॥
तिर्यग्योनींतील प्राणिया । अवस्था स्वभावेंचि तया । आणि फुकट विश्रामिया ।
मानवाही मिळे ॥१२६॥ स्त्रीनें दळण कांडण करुनि । आपणास घाळावे
आणोनि । ऐसिया मूर्खाचिया मनीं । मूढावस्था आवेशू ॥१२७॥ वर्णाश्रम
कर्म करितां होय । तें हे मूढावस्था जाय । आतां बोलिजे स्वयें । क्षिप्ता-
वस्था ॥१२८॥ तिर्यग्योनींतील प्राणियांचे मन । बहुधा याची अवस्थे
आंदण । आणि स्थावरादिकांचे मन । होय आंदण मूढावस्थे ॥१२९॥
परी मानवाचे चित्त । रजोगुणें अखंड क्षिप्त । नानाविषयीं चंचल होत ।
घडी एक शान्त न राहे ॥१३०॥ हो कां अविद्वान् कीं विद्वान् । मन मांडे
खाय क्षण क्षण । घडेंत श्रृंगार वीर करुण । घडीघडी ॥१३१॥ जैसी
कुलालचाकर्मी माशी । तैमें फिरणें आवडे ज्यासी । घडी एक बैसतां
उदासी । आकळे चित्त ॥१३२॥ शांतीचें स्थान सुंदर । तेचि जया कारा-
गार । एकान्त तो नरक थोर । येचि जन्मीं जया वाटे ॥१३३॥ झणझण
वाद्यांचे घाटे । आणि लांकुड लोखंडी खनखनाटे । ऐसे बाहेरी गोमटे । चित्त
जयाचे ॥१३४॥ घरीं येता स्वभावें । तरी एके लेकुरे रडावे । एके अंगावरी
सुतावे । एके फोडावे जलभांडे ॥१३५॥ रात्रीं निजताही जाण । तरी पाहिजे

कुतरीयाचे भुंकण । एवं वाहिली जेणें आण । विश्रान्ति न ध्यावी म्हणोनी
 ॥१३६॥ तयाचे मानस बोलिजे क्षित । तोही वर्णधर्मासी अधिकारी निश्चित ।
 या दोन्हीही अवस्थांत । योग गंधही नसे ॥१३७॥ मूढ आणि क्षिप्त जे होती ।
 तया उपदेशे वा दंडे निश्चिती । धर्माक्रिया यथा शक्ति । करवाव्या कीं
 ॥१३८॥ नवल लोकांची मनोगती । तामसते सात्विक म्हणती ।
 नपुंसक महाशक्ति । ब्रह्मचारी तो ॥१३९॥ तोंडावरी बैसलिया माशी । करें
 उडवितां नये ज्यासी । तया नांव बोलती तापसी । मूर्ख मानसी लोक
 कैसे ॥१४०॥ धन्य या लोकांचे ऋषीश्वर । ज्यासी बाळपणापासून
 मरणावर । पाहिजे ग्रास चारणार । ना तरी घोरत पडती सुखें ॥१४१॥
 ज्यांची शुद्धता एवढी स्पष्ट । शेंबुड सुखें जातां म्हणती मीठ । ढोन
 पडती तेथ अचाट । मरती मुंग्या ॥१४२॥ ज्यासी न्यावया भोजनाकारण ।
 जिता लागती चौबेजण । धान्य कणगींत ठेवावे नेवोन । तैसे जेवण
 ज्यांचे ॥१४३॥ एवं सर्वथा परतंत्र मूर्ख । तया तापसी म्हणती लोक ।
 तेथ योगाचे सुख । अल्पही न मिळे ॥१४४॥ यद्यपि प्रारब्धें करून ।
 ज्ञानीहि करिती ऐसे वर्तन । तरी तयापासून । नाहीं, जनाकारण उपयोगू
 ॥१४५॥ म्हणोनि शिष्य शिकवावे जरी । तरी वागावे साधकापरी । यालागी
 क्षित मूढ भूमीवरी । योग न सांपडे ॥१४६॥ आतां भूमिका जी विक्षित ।
 जेथ केव्हां केव्हां स्थिर चित्त । देवादिकांचे स्वभाव संमतकर हे अवस्था
 ॥१४७॥ येथ योग तंव मिळे । परी प्रयत्न न उजळे । यालागी हे सगळे ।
 चाळोचि बोलिजे ॥१४८॥ अहो आभाळाची छाया । ते काय निववील
 सर्वदा काया । तरी प्रयत्नेवीण योग वाया । जरी सांपडल स्वभावे ॥१४९॥
 यद्यपि भगवद्भक्ति । प्रयत्नेविण समाधी दाती । तर्थापि क्षीणता निश्चीति । न
 राहे तेथ ॥१५०॥ आयते मिळाले मंदीर । तरी कवण म्हणे ना ते सुंदर ।
 परी स्वभावे छाया करी अन्न । आणि क्षणें वितळें ते ॥१५१॥ तैसी
 भगवद्भक्ति स्वभावचळें । मेळवी अक्षय समाधि मेळे । आणि विक्षित

भूयोग स्वभाव बळें । क्षणेक चावळे आंधळिया ॥१५२॥ अनिच्छेनें योग होय । अनिच्छेनें तयान्न! लय । याचेचि नांव होंय । विक्षित भूमि ॥१५३॥

अभंग

घडींत नारद घडींत कुतरा । ओळखावा खरा विक्षिप्त तो ॥१॥

घडींत ब्राह्मण घडींत चांडाळ । विक्षिप्त केवळ मानव तो ॥२॥

घडींत महेंद्र घडींत भिकारी । तोचि अधिकारी विक्षेपासी ॥३॥

घडींत सच्छिष्य घडींत कातर । घडींत उदार कृपणही ॥४॥

घडींमाजी साधु घडींमाजी भोंदु । आज ब्रह्मानंदू उद्या दुःखी ॥५॥

तोचि विक्षेपाच्या सांपडला हार्ती । ज्ञानेश्वर चिर्ती नावडे ज्या ॥६॥

धरूं नये कदा यांचा भरंवसा । जरी संता ऐसा दिसला तो ॥१॥

देऊं धांवे प्राण धर्माचिया साठीं । क्षणेचि उलटी क्रिया ज्याची ॥२॥

ब्रह्मही होवोनि संसारी सांपडे । ऐसे चळे कुडे मन ज्याचे ॥३॥

सनत्कुमाराहूनिया थोर त्याग । घडींमाजी भोग जारासम ॥४॥

जन्मकोटी तया न सांपडेचि योग । श्रीआळंदीरंग न जाणता ॥५॥

एवं चित्ताच्या भूमि तीन । आतां चवथीचे एकाग्रताभिधान । तेही एकावे

सावधान । समाधान पावावया ॥१५४॥ यम नियम आसन । प्राणायाम

प्रत्याहरण । धारणा आणि ध्यान । या अभ्यासें चित्त वश ॥१५५॥ तें

गा एकाग्र होय । योगी सांगेल तेथें राहे । हा स्वभावजयाचि होय ।

योगियांचा ॥१५६॥ अनिष्ट आलिया प्राप्त भोग । तेथ समता अभ्यासणें

चांग । मग एकाग्रता प्रतिबंध व्यंग । दैव करूं न शके ॥१५७॥ प्रयत्न

प्रारब्धाचा झगडा । आला योगी चित्ता पुढा । तेथ मृदु प्रारब्धाचा

पराजय उघडा । आणि तीव्र प्रारब्धांत सहाणें ॥१५८॥ ऐसे युद्ध करितां

अचाट । अंतःसार होय बळकट । स्वभाव विजय होय नीट योगीयान्चा

॥१५९॥ स्वभाव विजयावांचुनी । वर शापादिके करुनी । प्राप्त झालिया

उच्च नीच स्थानी । पाडी कुबुद्धी सुबुद्धी तारी ॥१६०॥ येचि विपर्ययी कथा

दोन । तिया सांगतों अनुक्रमें करुन । श्रोते परिसावे सावधान । समाधान
 व्हावया ॥१६१॥ श्रीमन्महाभारतीं शांतीपर्वणीं । राजधर्मी एकशेसोळा
 सतरा अध्यायस्थानीं । कथा बोलिली कीं एक मुनी । होता विजनीं
 तपोनिष्ठ ॥१६२॥ तयाच्या विश्वासें करुन । कुर श्वापदेही प्रीतिसंपन्न ।
 एक येऊनिया श्वान । प्रीति करी तयावरी ॥१६३॥ तंव द्वीपी म्हणजे
 तरस । तो खावया आळ कुतऱ्यास । तेणें विनवितां ऋषीस । केलें तरस
 तयातें ॥१६४॥ एवं जो जो शत्रु खावया येत । तत्तद्रूप ऋषि कुतरिया
 देत । व्याघ्र गज सिंहादि होवोनि त्वरित । शरभही झाला ऋषिकृपें
 ॥१६५॥ परी कुत्तरस्वभावें करुनी । मग आलें तयाचे मनीं । की
 मुनी भक्षावा मारोनी । ते जाणोनि मुनीनें श्वान केला ॥१६६॥ ज्यावरी
 विश्वासें करुनी । प्रेम करीत होते व्याघ्रादि प्राणी । तो कुतराचि उलयोनी ।
 अविश्वासी जाहला कां ? ॥१६७॥ तयाचें हेंचि कारण । अयत्न रिकामें
 असतां मन । मुनीच्या विश्वासें करुन । अभिमवून शांत होय ॥१६८॥
 सयत्न क्रूर श्वमानस । तेणें जाहला आविश्वास । नाहीं केला अभ्यास ।
 नम्रतादिकांचा ॥१६९॥ अभ्यास न करितां सद्गुणांचा । प्रसादही
 भयंकर होय साचा । जेवीं इंद्रपदाहूनि नहुषाचा । पात जाहला ॥१७०॥
 चित्रकेतूसी उमेचा शाप । तो दैत्य जन्म पावला साक्षेप । वृत्र जाहला
 परी ब्रह्मसंकर । सुट्या नाहीं तयाचा ॥१७१॥ नाना शक्ति नाना सिद्धि ।
 एकाग्रतेच्या विरोधी । यालागीं गुरुकृपा प्रयत्नासिद्धी । हेंचि एक पाहिजे
 ॥१७२॥ जयाते दृढ वर जाहला । तेणें चिरकाल तपोभ्यास केला ।
 म्हणोनि संकल्प शुद्ध जाहला । वरें तयाचा ॥१७३॥ पापियासी आशीर्वाद ।
 फळती परी करिती अंध । तपियासी शाप प्रसिद्ध । कांहींच दुःख न
 देती ॥१७४॥ कुंददंताख्यानावरुन । योगवासिष्ठीं हेंचि निरूपण ।
 एकाग्रतेसाठीं प्रयत्न । दृढत्वें करुन करावा ॥१७५॥ वैराग्यबळें जिकावें
 विषय । अभ्यासबळें मन स्थिर होय । येथ अदृष्टप्रारब्ध स्वयें । विघ्नें

आणी ॥१७६॥ तरी तीव्र तें निवारारवें सोमुनी । मंद निवारारवें प्रयत्नं
करुनी । पायभोग नारायण स्मरोनी । परिहरारवें ॥१७७॥ झणी तीव्र
प्रारब्धाचिया बळें । मातृमैथुनादि योगिया उगळे । परी मरणासी न भीतां
तेचि वेळे । प्रायश्चित्त घेयावें ॥१७८॥ किंवा लोकांचें तुच्छकरण । हें
याचि जन्हीं पापांचें क्षालन । मानूनि समता अभ्यासन । सुंदर जाण
करावी ॥१७९॥ कदर्यू पूर्वीचा महादोषी । पुढें तो जाहला संन्यासी ।
तेव्हां लोक छळिती तयासी । पूर्वील पाप आठवूनी ॥१८०॥ कोणी
आंगावरी शुकृती । कोणी तयाच्या अन्नांत मुतती । तो कांहींच न बोले
यती । प्रारब्ध भोग समजुनी ॥१८१॥ श्रीमन्नागवर्ती एकादश स्कंद ।
तेपिसावे अध्यायी हे कथा विशद । वरी एकनाथटीका सुप्रासिद्ध ।
शांतीचें महेर वाचावी ॥१८२॥ जया लोकसंग्रहाची चाड । तेही सोडावी
उघड । अथवा प्रारब्ध पाप न करवी सुगड । तोंवरी लोकसंग्रह करावा
॥१८३॥ लावोनी दांतासी दांत । पिळोनी हातानें हात । बळें निरोधिताही
चित्त । घडवी प्रारब्धें पाप जरी ॥१८४॥ तैचि साधकें आधवा । लोक-
संग्रह सोडावा । देह त्यजावा वा जोडावा । वन्य तपो मार्ग ॥१८५॥ हाही
एक सुंदर । उपाय आहे परिकर । यास्तव चित्त करावया एकाग्र । भिऊं
नये सर्वथा ॥१८६॥ जीवीं धरिला परमात्मा । मग यत्न करावा फळसीमा ।
मरण प्रसंग आलिया यमा । भिऊंचि नये ॥१८७॥ सोमकाचा गुरु नरकीं
पडला । यास्तव सोमक गुरुसाठीं नरकांत राहिला । हा महाभारतीं
वनपथीं बोलिआ । इतिहास सुंदर ॥१८८॥ शूळ सोसेपर्यंत राजाचें भय ।
नरक सोसेपर्यंत यमाचें भय । दोन्ही सोसिलिया ही उपाय । दोघांचाही
हारपे ॥१८९॥ परी हाचि एक निश्चय करितां । अस निश्चय कां करावा
वृथा । म्हणोनि परमेश्वरा समर्था । घेयावें हृदयीं ॥१९०॥ पूर्व दुर्दैवें
करून । परिस्थिती आलिया भिन्न । तरी योगासाठीं करावा प्रयत्न । मृदु
दारुण भळताही ॥१९१॥ व्यवहारांत ऐसी स्मृती । कीं मृदु अथवा

दारुण कर्म निश्चिती । दीनता खांडोनि पुढती । आलिया शक्ती करावा
 धर्म ॥१९२॥ एवं व्यवहागची ही कथा । तेथ योगाविषयी विचार
 करणें वृथा । होईल तो उपाय सर्वथा । करावा कीरू ॥१९३॥ कर्णे
 लोभें करून । विद्या संपादिली परशुगामापासून । क्षत्रिय संस्कार न होऊन ।
 वेद भिद्या फळी तथा ॥१९४॥ परशुरामाचा शाप । तो मरणसमयीचि
 पावला प्रकोप । इतर वेळीं साद्येप । ब्रह्मास्त्र फळें तयातें ॥१९५॥ योग
 न होथ सद्गुरुवीण । हे वाक्य अत्यंत प्रमाण । परी आळसिया कारण ।
 सद्गुरु येऊन केविं भेटे ? ॥१९६॥ सद्गुरु कोणीचि जगांत नाही ।
 ऐसें आर्षीचि धरुनि हृदयीं । सर्वदा होती नारीचायी । तयासी सद्गुरु
 केविं भेटे ? ॥१९७॥ जयासी जीवीं लागली तळमळ । तथा स्वप्नीहि ज्ञान
 होथ केवळ । तुकारामासी करुणाशीळ । बावा चैतन्य भेटलें ॥१९८॥
 एक स्वप्नावरीच विश्वास ठेविती । जागृतमाधु बळें उल्लंघिती । अहंता
 वाढली तयांच्या चित्तीं । म्हणोनि स्वप्नीं न भेटती आचार्य ॥१९९॥
 अहंता नसावी कांहीं । तळमळ असावी हृदयीं । मग गुरु भेटे भलतेठारी ।
 येथ नाही संशयो ॥२००॥ शूद्रें ब्राह्मणकर्म मात्र पाहोन । तैसेंचि
 करोनि आचरण । तो राजजन्म पावला हे कथन । महाभारती ॥२०१॥
 परी जातां आड पंथीं । शतसहस्रपट पाहिजे शक्ती । तैसा निश्चय पाहिजे
 चित्तीं । भलत्या पंथीं जावया ॥२०२॥ निश्चय अल्पही असतां । फळ हळु
 हळु सन्मार्गीं जातां । म्हणोनि वेद मार्ग सर्वथा । उल्लंघु नयेचि ॥२०३॥
 आपत्काळ आलिया दुर्दैवें । तें सर्व कांहीं करावें । परी आपणा उद्धारावें ।
 कोणत्याहि भिषें ॥२०४॥ माझियाकडे पहावें स्वतंत्र । मी शूद्र जाती आंधळे
 नेत्र । परी लहानपणापासोनि शिवशाळीं धर । मृदु भजला ॥२०५॥ प्रेमळ
 मित्र शिष्यत्वे ज्योडोनि । ग्रंथवाचनें ऊह चालवोनि । संस्कृत व्याकरण
 ज्ञान नसोनि । घेतलें कळोनी कार्यापुरतें ॥२०६॥ पूर्वजन्म परमेश्वरकृपा ।
 तें उद्दमात्र मिळाय सोपा । अहेतुकदया रतिवरवापा । अत्यंत साजे

॥२०७॥ गुरुमंत्र बहु घेतले । तिही वेदमार्गापापुनि निराळे केले । ऐसे मज वाटले । म्हणोनि धरलें आळंशीश्वरा ॥२०८॥ जेणें भाळंशी श्वरमार्ग दाविला । तेणेंहीं एकवेळ तद्भाव निंदिला । म्हणोनि तोहि ओलांडिला । मिया गुरु ॥२०९॥ एवढेंही करुनी । द्वेष नाही अंतःकरणी । तिहीं मज घेतां प्रेमें करुनी । तरी मी सेवीन तयातें ॥२१०॥ परी विरोधें न चलें ठायें ठाव । इया तळमळे आळंशीराव । मज मांडिये घेवोनि निज नांव । मंत्र स्वथमेव उपदेशिला ॥२११॥ पापी अपुनिही तातें । मज अंगिकारिलें पुत्रें । आतां जो बुडाला म्हणेल मातें । तयाची जिव्हा सुखें झडों ॥२१२॥ माझी कथा सांगावया कारण । कीं भगवत्सहाय-पूर्वक प्रयत्नें अवघें निष्पन्न । म्हणोनि चित्तीं उत्साह धरोन । योगाभ्यासन करावें ॥२१३॥ माझी शूद्राची ही गती । नसतां चढले एवढीया सत्पथीं तेथ पुण्यवर्ण जे ब्राह्मणादि होती । त्याविषयीं काय वदावें ॥२१४॥ गुरु-पासोन कीं ग्रंथ वाचोन । योगीं प्रयत्न करावा झटोन । परी एक रहस्य निर्वाण । येथ तें ध्यानीं आगिजे ॥२१५॥ गुरुपासुनि विद्या घेतां । तरी स्वयेंचि जळूं लागे अहंता । आणि शास्त्र वाचूनि विद्या घेतां । तरी निरहंता अभ्यासावी लागे ॥२१६॥ कूपखननन्यायें करून । न मिळे वैदिक ब्रह्मज्ञान । ऐसें अप्नयाक्षितवचन । तें वेदमर्यादापाठनरूप ॥२१७॥ वेद पुराण भाषांतरीं । ज्ञान होय समानाक्षरी । सूतसंहितेंत निर्द्वारी । वचनें ऐसी ॥२१८॥ ईश्वरातें आश्रयावें । भाषाक्षरांचे आप्रह सोडावे । ज्ञानबल तेथुनि मिळवावे । भलत्या वर्णीं ॥२१९॥ एवं सकळ वर्ण योगाधिकारी येथ योगशास्त्र स्मृतीही बरी । श्रोतीं ऐकावी सुंदरी । श्रवणीं तेही ॥२२०॥ आणि हृदयाचार्य चरण । सांगती आम्हां सदाचरण । कीं सुटलिया रंभरण । योगानुसंधान मिळे तुम्हां ॥२२१॥

“कीं योग्यतेवीण नाही । ऐसें हन अग्ने

म्हणती काई । धनुर्धरा ॥२३८॥ हें काः

जें कांहीं साधारण । तेंही अधिकाराचे वोडवेवीण । काय सिद्धी जाय ॥३३९॥ पै योग्यता जे म्हणिजे । ते प्राप्तीचि अधीन जाणिजे । कां जे योग्य होउनि कीजे । तें आरंभिलें फळे ॥३४०॥ तरी तैसी येथ कांहीं । सावियाचि केणी नाहीं । आणि योग्यतेची काई । खाणी असे ॥३४१॥ नावेक विरक्त । जाहला देहधर्मी नियत । तरी तोचि नव्हे व्यवस्थित । अधिकारिया ? ॥३४२॥ येतुलालिये आयणीमाजी एवढें । योग्यपण तुतेंही जोडे । ऐसें प्रसंगें सांकडें । फोडिलें तयाचें ॥३४३॥

ज्ञानेश्वरी अध्याय ६

आपणा आहे कीं नाहीं योग्यता । ही शुभकर्मांही न करावी चिंता । दुर्गतीस जाये कल्याण करिता । हें सर्वथा घडेना ॥२२२॥ परी जे अभ्यास जेणें मानें । करावें लागती ज्या ज्या वृत्तीनें । ते ते करावें तेणेंचि माने । नातरी कल्याणीं अकल्याण ॥२२३॥ शालिग्रामासि तनु अर्पण । हें तव साचचि कल्याण । परी देह अर्पिला म्हणोनि निजले पाय ठेवून । तरी ते अकल्याण चुकेना ॥२२४॥ जंव झालें नाहीं ब्रह्मज्ञान । तंव साधकें करावें शास्त्रानुसंधान । बुद्धीचे नियोगें करून । भलत्या पथी जाऊं नये ॥२२५॥ मी वाचूनि घेतों ग्रंथ । आणि बुद्धि योजना सांगतो त्यांत । एवं विद्येनें विद्यादान होत । परस्पर गुरुदक्षिणा ॥२२६॥ ऐसेंचि दुदैवें लोटितां करावें । परी शुभ कर्मातें न दवडावे । एवं सांगितलें प्रस्तावें । आतां एकाग्र लक्षण ऐका ॥२२७॥ धातु कांच माती । पार्थीव कीर होती । परी पृथिव्यवस्थाविशेषें परिणमती । भिन्नदर्शनें ॥२२८॥ मार्तांत कांहीं न दिसेचि । धातूंत छाया दिसे मुखाची । कांचामार्जी पैलीची । वस्तु दिसे ॥२२९॥ तैसें एक हें चित्त । प्रकृतिकार्य यथार्थ । परी कारणगुणें विशिष्ट होत । नांव पावत तें तैसें ॥२३०॥ चित्त स्वभावे करून । जरी सात्विक गुणें उत्पन्न । तरी रजस्तर्मा उपमर्दन । होय तयाचें ॥२३१॥ कांच

पार्थिव तेजें जाहला । तो जरी मातीमार्जी बुडाविला । तरी प्रतिबंध करी दर्शनाला । तैसी अवस्था चित्ताची ॥२३२॥ क्षित चित्त दैत्यदानवाचें । मूढ चित्त राक्षसपिशाचांचें । विक्षित चित्त तें देवांचें । ऐसे भोजादिकांचें मत आहे ॥२३३॥ परी अट्टष्टजन्य स्वभावें । तेथ निरोध जो संभवे । तथा योगशद्धें बोलावें । नलगे कांहीं ॥२३४॥ क्षित भूर्मांत सत्वाचा । मूढ भूर्मांत रजाचा । विक्षित भूर्मांत अल्परजस्तमाचा । निरोध जो होय ॥२३५॥ तो गा योगशद्धें करुन । न सांगवेंचि जाण । क्लेशोच्छेदक नाहीं म्हणोन । ही भाष्यकारसंमति ॥२३६॥ तव श्रोते म्हणती येथ । योगातें शंसितां व्यर्थ । स्वयें बोलिले भगवंत । कीं भूतें अनुसरत प्रकृतीतें ॥२३७॥ तेथ निग्रहाचें न चले बळ । मग योग कायसा प्रबळ । वक्ता म्हणे विवेचनशील । बुद्धी असों द्या ॥२३८॥ पुढील श्लोकीं देवरायें । बोलिले कीं रागद्वेषा दवडिजे स्वयें । यालागीं प्रकृतिवश जें स्वयें । तयांचा निग्रह न चाले ॥२३९॥ “म्हणोनि इंद्रिये एके । जाणतोनि पुरुरवें । लाळावीना कौतुकें । आदि करोनी ” — ज्ञानेश्वरी अध्याय ३ ओवी २०२

इत्यादि श्रौतवचनीं । योगाचीच उभावणी । आतां प्रकृतीवश होती ज्ञानी । ते कर्तव्यशून्य म्हणोनियां ॥२४०॥ प्रकृतीवश होती अज्ञानी । तथा विवेक न कळे म्हणोनि । मुमुक्षु प्रयत्न करिती निर्वागी । मिळवाया ब्रह्म ॥२४१॥ म्हणोनि यमनियमादि प्रासिद्धें । केलिया रजस्तमनिरोधें । चित्तसत्व स्वभावसिद्धे । एकाग्र हाणिजे ॥२४२॥ देहादि विषय तमोगुण । वैराग्यें चित्त काढावें त्यापासोन । प्राण इंद्रियादि रजोगुण । चित्त त्यापासोन काढावें ॥२४३॥ एवं विवेक वैराग्य अभ्यासें । चित्तसत्व स्वभावें पैसे । या नांव एकाग्र ऐसें । बोलती मुनी ॥२४४॥ भगवद्भक्तांचे एकाग्र चित्त । योगियाचें निरुद्ध चित्त । एवं भाष्यविरुद्ध अर्थ । नारायणतीर्थ बोलिला ॥ २४५॥ थोर भगवद्भक्तिहून । योग वाटला यथाकारण । परी परम प्रीतीचा जाण । अनुभव नाहीं म्हणोनी ॥२४६॥ मोक्षवस्तु

स्वभावेँ मिळे । म्हणोनीच ब्रम्हज्ञानें तो उजळे । आत्मप्रेमही सोवळें ।
 सुखदायक ॥२४७॥ यालागीं जीव तुच्छ प्रेमवर्जनी । भगवद्भक्ती मिळे
 स्थानी । तिथे भक्ती करोनी । परापर वैराग्य ॥२४८॥ अपर वैराग्य
 विषयवितृष्णा । तें दोषदर्शनें होय जाणा । परवैराग्यें गुणवितृष्णा । तें
 योगेंचि पै होतू असे ॥२४९॥ पुरुषाचे अनंतत्व । प्रकृत्यादिकाचें सत्यत्व ।
 आणि विवेकख्याती निरोधावी हें तत्व । योगाचें आहे ॥२५०॥ परी
 निरोधलिया विवेकख्याती । व्युत्थानीं फावूं शके पुढती । मिया येथवर
 भोगिली समाधीस्थिती । हे व्युत्थानीं अनुमान सांगती नारायण ॥२५१॥
 तेंचि भगवत्प्रेमीं निरुद्ध । चित्त जहालिया प्रसिद्ध । विवेक तुच्छ
 वाटे सुबुद्ध । अनुभव हा ॥२५२॥ म्हणोनि नारायणतीर्थ स्वरुद्ध ।
 बोलिले हे यथार्थ । असो एकालंबनी चित्त । ते एकाग्र बोलिजे ॥२५३॥
 कांहीं तांत्रिकांच्या मती । प्रयत्ने नसतां योग साधिती । नसतिया भूमी
 अंगावरुती । आणूनि घेती मूर्ख ते ॥२५४॥ कोणी एकाग्र करुनी मन
 बळेंचि होती निद्रापन्न । तेथ विक्षेपें देखती स्वप्न । सिद्धी म्हणती तयातें
 ॥२५५॥ आफू गांजा आणि सुरा । तितुका यांचा योगही खरा । जे
 स्वाभाविक मूढ भूमि प्रकारा । यत्ने आणिती ॥२५६॥ म्हणोनि रजरत्तम
 निगोधुनि । चित्त सत्वपरिणाम ध्यानीं । एकाग्रता तया लागुनी । बोलिजे
 वापा ॥२५७॥ हा संप्रज्ञात योग । आतां सकळ वृत्तींचा निरोध चांग ।
 तया नांव बोलिजे योग । असंप्रज्ञातु ॥२५८॥ दग्धपटसंस्कारासमान ।
 चित्त राहें निरुद्ध होऊन । कासयाचेंही ज्ञान । न होय तेथ ॥२५९॥
 म्हणोनी असंप्रज्ञात म्हणती तया । चित्त स्वकारणी पावे लया । तें पुरुष
 जाणे आपुलिया । स्वस्थळातें ॥२६०॥ चित्ताचा कारणी लय । या नांव
 वेदान्तीं सुषुप्ती होय । ऐसी शंका स्वयें । कोणी न करावी ॥२६१॥
 तमो ब्राह्मण उपासन । जरी अविद्या जगत्कारण । तथापि सत्व परिणामां-
 तःकरण । हे संमत आहे सकळातें ॥२६२॥ भूतसत्वपरिणाम चित्त वेदातीं ।

प्रकृतिसत्वपरिणाम सांख्य म्हणती । भूतें ही सूक्ष्मतया प्रकृती । प्रकृती स्थूलतया भूतें ॥२६३॥ म्हणोनि अविरोधू नरवा । स्वकारणीं चित्त लय तो सत्वां आववा । सुषुप्तित तमांत लय होवावा । तो उपमर्दरुर ॥२६४॥ म्हणोनि स्वभावें करून । प्राणी जै होती निद्रासंपन्न । तै कारण तमोर्शां लीन । चित्त हें होय ॥२६५॥ आणि समाधि करोनी चित्ताचा । लय जेव्हां होय साचा । तै कारण सत्वांशां तयाचा । मूळ ठावची ॥२६६॥ सत्व तर्मा लीन जाहलें । तरी तै म्हणावें अभिभाविलें । यालर्गां समार्धांत वाहिलें । सत्वकारणीं लीन चित्त ॥२६७॥ परी भगवत्प्रेमामार्जी पाहतां । चित्ता एवढी ये लीनता । आणि अनुभवें सुषुप्तिता । सांपडेही ना ॥२६८॥ अनुभवें समाधि सुषुप्ती । ह्या भिन्न कवणेपरी होती । हें दाविताने नये वादियाप्रती । अनुभवेवीण ॥२६९॥ परी प्रेमीं निरोध होय कैसा । तो वादियाही कळे सहसा । म्हणोनी सुषुप्ति वळसा समाधी नव्हे ॥२७०॥ चिंता असे जयासी । बाहेरील कांहीं न कळे तयासी । आणि निद्राही ते दिवर्सी । न लागेची ॥२७१॥ एवं हर्ष जयासी होय । तो ताटस्थेयें विसरे बाहेरील सोय । आणि निद्रा न मिळे स्वये । तया ते दिवर्शी ॥२७२॥ एवं स्वाभाविक क्षणेक समाधी । त्रिपुरारहस्यीं जयाची प्रसिद्धी । तेही होती विरोधी । सुषुप्तीच्या ॥२७३॥ मग जो स्थिर समाधी चित्तनिरोध । तया निद्रा म्हणे तो अप्रबुद्ध । प्रेमीही हें विशद । फावळें होय ॥२७४॥ जीवात्मपरमात्मयाचा । ऐक्य भाव तो योग साचा । याज्ञवल्क्यसाहितेचा । अभिप्रायू आहे ॥२७५॥

“संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः” ॥

तो वृत्तानिरोधेचि साधे । भगवद्भक्तींत अहं विरोधे । सर्वार्थ-विषयप्राप्ति योग हें बोधे । लिंग पुराण ॥२७६॥ तो काम्य योग गा म्हणावा । भगवत्परता योग निष्काम गणावा । जेथ सकळ दुःखनाश आववा । भगवंत बोलती ॥२७७॥

“योगिनामेव सर्वेषां मद्भेदनांतरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः” ॥

भगवद्गीता अध्याय ५ श्लोक ४७ ।

काम्ययोगी निष्कामयोगी । कर्मयोगी सारव्ययोगी । विवेकी अपर
पर विरागी । भक्तियोगी यांत श्रेष्ठ ॥२७८॥ एका प्रेमाचियासाठी ।
विषयापासोनि जीवांत पोटी । तुच्छ वाटती तत्व कोटी । भजे नेहटी
आनंदें ॥२७९॥ व्युत्थानीं दास्य संप्रज्ञातीं आलिंगन । असंप्रज्ञातीं एकी-
भवन । साक्षात्कारें प्रेमैकतान । तो युक्ततम मान्य भगवंता ॥२८०॥
अभ्यासें निरोध तमोगुणाचा । वैराग्यें निरोध सत्वगुणाचा । एवं
चित्तनिरोध साचा । समाधिरूप ॥२८१॥ यद्यापि अविद्यातमाचे आवरण ।
ते नाशे वेदांतज्ञाने करुन । तथापि तमोवस्था विशेष जाण । क्रिया निर्वाण
नाशक तथा ॥२८२॥ नाही तरी उठवाया झोपेंतून । नित्य लागेल उप-
निषत्पठन । मूढादि भूमि अविद्यावस्थाविशेष म्हणून । अभ्यासें निराधे
तयांचा ॥२८३॥ रोध होय रजस्तमाचा । व्युत्थानीं उपयोग कीजे
सत्वाचा । हा मी रोचक व्यापाराचा । सिद्धांत बोलिलों अन्यग्रंथीं ॥२८४॥
तोही उपयोगी चंचळा । परी वैराग्यें सत्वनिरोध निश्चळा । एवं योग
बोलिला सगळा । लक्षणें करुनी ॥२८५॥ साधनपाटीं अंगसमाधी ।
भावनामात्रें तयाची प्रसिद्धी । भाव्य साक्षात्कार सिद्धी । ज्यांत तो अंगी
संप्रज्ञातु ॥२८६॥ असंप्रज्ञातु सर्व निरोधें । प्रेमें वा परवैराग्य बोधें
होय ऐसे द्विविधें । योगलक्षणें ॥२८७॥ एवं योग जो बोलिला । तो
पाहिले श्रीगुरुार्यें अनुमोदिला । जिहीं ग्रंथवाचनें मज हात दिधला ।
तद्गुरुण फेडो भगवंतची ॥२८८॥ एवं द्रव्या योगविज्ञाना । बोलिले
आळंदीवल्लभ करुणा । जयाचिया नामस्मरणा- । मार्जी योग पार्थी पाडे
॥२८९॥ पुढीलिये विक्रमीं पुरुषस्थिति लक्षण । श्रोते परिसोत सावधान ।
ज्ञानेश्वर करुणानिधान । चिंतूनि हृदयीं ॥२९०॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वर कृपाप्रसादे ओवीछंदबद्धे
योगप्रभाषे योगानुशासन योगलक्षण निरूपणं नाम द्वितीयो विक्रमः

॥ श्री ज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

हिरण्ययोगः प्रारभ्यते

गीति

श्रीमदलांदिपातिचरणकमलयुगलगांध सेवितोऽस्मि सदा ॥
शिशुमति वृद्धयै सुलभं परफलदं हैमयोगमाशंसे ॥१॥

श्लोक

श्रुतिस्मृति पुराणैश्चेदादिष्टो हृदये हरिः ॥
बाह्यस्तुत्या स नो लभ्यस्ततोत्तुर्युक्तिमाश्रयेत् ॥२॥
चेतसो मध्यसंवेगात् स्वप्नं वासिष्ठभाषितम् ॥
तदालंबनतो योगः सूत्रभाष्यकृतां मतम् ॥३॥
जीवेन निर्मितं स्वप्नं वेदान्त इति गीयते ॥
किंतु तत्राजशक्तिर्हि नाचार्यैः सर्वथा हता ॥४॥
स्वप्नो बहुविधं किंतु गुणभेदात् त्रिधैव तत् ॥
स्वप्नेन सत्वजन्येन वृत्तिरोधः प्रजायते ॥५॥
मैत्र्यादिभावनायुक्तः स्वचित्तस्य प्रसादतः ॥
सत्वस्य मध्यसंवेगात् योगित्वं लभतेऽचिरात् ॥६॥
लक्ष्मीशं पार्वतीशं चैवानध्यस्तविवर्तकम् ॥
स्वप्ने लब्ध्वा तत्रिवेगात्तदैक्यमनुभूयताम् ॥७॥

टीका

प्रथमा मुद्रिका

श्रीमदलंदिपतिचरणकमलयुगलगंध सेवितोऽस्मि सदा ।

शिशुमति वृद्धयैः सुलभं परफलदं हैमयोगमाशंसे ॥१॥

ॐ नमः श्री आचार्या ॥ भक्तवत्सल गुरुवर्या । श्रीज्ञानेश्वरा प्रताप-
सूर्या ॥ अगम्यचर्या शिवशिवा ॥१॥ जय जय कैवल्य लक्ष्मीवल्लभा ॥
जय जय सदानंदमुप्रभा । महात्मया महात्मसुष्ठु । मायारहिता माय-
बापा ॥२॥ जय जय पूर्णनगरभूगळा ॥ तूं न रक्त गौर काळा ॥ करुणया
स्वशसमहाकाळा । हरोनि देसी निजवदाते ॥३॥ वाणी मनाते अगोचर ।
तुझे महात्म्य अतिथोर ॥ नेति नेति म्हणोनि समग्र ॥ श्रुति राहिळी
तटस्थ ॥४॥ ऐसा तूं निष्कलंक निर्गुण ॥ महावाक्याचा लक्ष्यार्थ
पूर्ण । त्या तुझे मिळवोनी सुकुमार चरण । भक्तजन होती नित्य-
मुक्त ॥५॥ गुरुवांचोनि कवणिया ठार्या । निगमफळाते रसू नाहीं ।
जडशब्दा चेतवूनि सद्गुरु आई । शिष्यहृदर्या उजेड करी ॥६॥ दीप
लाविता दीगहून । जरी नसे किंचित्प्यून । पहिल्याचें पहिलेपण । न जाय
तरी ॥७॥ तैसें गुरुत्व शिष्या देखुनी । तुझे गुरुत्व तुझियाचि स्थानी ।
हैं विस्मयाची कहाणी । वाढवी भक्ति ॥८॥ मनोभ्रमर अतिचंचळ । परी
तवपदगंधें अति निश्चल । भ्रम न करितांही केवळ । प्राप्त करी ॥९॥
सेवोनि तवपदनखशाशिकान्ति । अनंत जाहले विमुक्तखंती ।
आब्रह्मजीवा मोक्ष प्राप्ती । तवपदविनेती वाढवी ॥१०॥ मियांही त्वदत्त
भाग्यैकरून । करोनि तवपदामोदावघ्राण । पावलो तें समाधान । वाणी
मना कानडे ॥११॥ तेचि वारंवार स्मरोनी चित्ती । चित्तशिशु बोधावया
प्रति । सांगता निरूपिजेल सुष्ठु युक्ति । महती फलदा सदा जे ॥१२॥
जैसें गोड औषधें रोग जाय । तैसें सुलभ आणि महत्फल होय । तो हा

साजिरा उपाय । मुचवो माय सद्गुरु ॥१३॥ या योगाश्रयकांचना ।
आणोनि भूषणपणा । श्रीगुरु ज्ञानेश्वरचरणा । लेववूं प्रेमें ॥१४॥
श्रीज्ञानेश्वर माय माउली । सद्भावें वंदोनी तत्पाउली । ओवी गुं ह्योनि
अर्पिली । माळा चरणीं ॥१५॥ हरिःॐ तत्सत् श्रीज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे
ओवीछंदबद्धे हिरण्ययोगे श्रीगुरुस्तवनं नाम प्रथममुद्रिका

श्री ज्ञानेश्वर माउली समर्थ

द्वितीया मुद्रिका

श्रुतिस्मृति पुराणैश्चेदादिष्टो हृदये हरिः ।

बाह्यःस्तुत्या स नो लभ्यस्ततोऽतर्युक्तिमाश्रयेत् ॥

ओव्याः— जय जय सद्गुरु करुणाघना । जय जय सद्गुरु
जगन्मोहना । जय जय सद्गुरु कर्ममोचना । ज्ञानेश्वरा मायवापा ॥१॥ जय जय
सद्गुरु विगतमाया । जय जय सद्गुरु सुखालया । जय जय सद्गुरु
प्राणप्रिया । आलंदीपते ॥२॥ जय जय सद्गुरु निर्गतग्रंथ । पुढें कृपेनें
चालवी ग्रंथ । मम माथां ठेवोनि हस्त । हृदयीं राही अक्षय ॥३॥ मना
ऐके सावधान । तुझ्या जखळींच नारायण । श्रुति स्मृति आणि पुराण ।
सांगती ऐसे ॥४॥ दहरविद्येमाजी श्रुती । हृदयीं नारायण बोधिते ।
तैसीच जागृतश्रुति । प्रमाण आहे ॥५॥ “ यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानमं
त्यमयति ” । ऐशा स्पष्ट सौष्ठुप्तश्रुती । कीं हृदयींच राहे जगत्पती ।
जगदात्मा जो ॥६॥ ‘ ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ’ । ‘ तमेव
शरणं गच्छ सर्वमावेन भारतेति । ऐसीया जागृतश्रुती । साक्षात् भगवंतचि
बोलिले ॥७॥ ‘ स्वकीये हृदये ध्यायेदित्यादि स्मृती । ‘ हृत्पुण्डरीकमध्ये’
इत्यादि पुराणोक्ती । हृदयीं आहे जगत्पती । ऐसेच सांगती सर्वदा ॥८॥
हृदयीं असतां गोविंद । दुरी दाखविती अपबुद्ध । घरीचें द्रव्य सोडोनि सिद्ध ।
भिक्षा मागती परद्वारीं ॥९॥ कीं हातीचा परिस टाकोनियां । साधू जावें

धातुक्रिया । तैसें हृदयस्थ यादवराया । जन समस्त चुकलेती ॥१०॥ “मज हृदर्यो सदगुरु । जेणें तारिलो संसारपूरु” । ऐसा तातवचनाधार । असतां भवीं पडावे कां ॥११॥ हृदर्योचिं लोपोनि बाहेरी धुंडावें । ते देवासी नावडे स्वभावें । जैसे निजपुत्रें भिकारी व्हावें । हें नावडे श्रीमता ॥१२॥ कीं गृहीं असतां आपुला धनी । परावा देखे द्राड कामिनी । ते नावडे भर्तृमर्नी । तिजलागोनी अम्हेरी ॥१३॥ कीं कल्पवृक्ष आंगणीं लागला । तो हिवर म्हणोनि अम्हेरिला । तरी दरिद्र जन्मवरी तयाला । न सोडी जैसे ॥१४॥ कीं साध्वी सांडोनी निज जननी । दुग्धार्थ धुंडावी बंध्या शुनी । तैसा हृदर्योचा सोडोनि चक्रपाणी । बाहेर धुंडणें अनुचित ॥१५॥ वैकुंठीं कैलासीं क्षीरसागरीं । धुंडतां न भेटे पूतनारी । हे श्रीदेवनाथही निर्धारी । बोलिले आथी ॥१६॥

पद

राम न जाने नर जिया तो क्या जी । ॥४०॥ हत्ती घोडे माल खजीना और मुलुख सर किया तो क्या जी ॥१॥ गंगा गोमति रेवा तापी और बनारस न्हाया तो क्या जी ॥२॥ गोकुल मथुरा मधुवन द्वारका और अनुध्या कर आया तो क्या जी ॥३॥ वेद पुरानकि चर्चा घनेरी और शास्त्र पढ आया तो क्या जी ॥४॥ जरहि जौहर महाल बनाया खाशी स्तिर्या संग सोया तो क्या जी ॥५॥ आत्मग्यानकी खबर न जानी और बानी बक दिया तो क्या जी ॥६॥ देवनाथ प्रभु आत्मा गोविंद इस नयनन नहि छाया तो क्या जी ॥७॥

म्हणोनी बाधस्तुतियोगें करून । ओरडतां न भेटे भगवान । यालागीं आपुले अंतःकरण । शोधावें आधीं ॥१८॥ मृदुसंवेगें सत्वांतः-करणीं । भावें प्रकटवावा कैवल्यदानी । तोचि मध्यसंवेगें पाद्मोनि स्वप्नीं । तीव्र योगें हृद्भुवर्नी योगी व्हावें ॥१९॥ हें निरूपण रसाल गोमटे ।

अग्रिम मुद्रि ज्ञा ज्ञणज्ञणाटे । श्रवणद्वारै हृदयपेटें । नेत्रोत सज्जन गुरुकृपें
॥२०॥ श्रीज्ञानेश्वर जनक जननी । कवितामाल वाहित्री चरणी । धातां
आपुल्लें करोनि । करवी दास्य ॥२१॥ हिरण्ययोगे दूरतरपरमेश्वरस्तुति
वैद्यर्थनिदर्शनपूर्वकं हृदयगतपरमेश्वरोपास्तिप्रवृत्तिवर्णनत्राम द्वितीया मुद्रिका ।

॥श्रीज्ञानेश्वर माउली समर्था॥

तृतीया मुद्रिका

चेतसो मध्यसंवेगात् स्वप्नं वासिष्ठभाषितम् ।

तदालंबनतो योगः सूत्रभाष्यकृतां मतम् ॥

जय जय सद्गुरु करुणासिंधो । जय जय सद्गुरु आर्तबंधो । तुल्यिये कृपे
भव न बाधो । कवण्याही जीवा ॥१॥ मना हृदयींचा भगवंत । वृत्तिव्यापतीं
प्रकट होत । जरी फलव्यापित तेथ । न चले तर्ग ॥२॥ उपास्तीं अथवा भक्तीं ।
प्रकटे आनंदसाकारमूर्त्तिं । ज्ञानपूर्व होय उपास्ति । ज्ञानोत्तर भक्ति जाणजे
॥३॥ म्हणवोनी आनंदसाकार । जरी पाहणें हृद्गत शार्ङ्गधर । तरी वृत्ति
तदाकार । अखंड असो देइजे ॥४॥ तिया वृत्तीचा मृदुसंवेग जेव्हां । शद्दानु-
विद्वानंद मिले तेव्हां । तदाकारवृत्तिमध्यसंवेग जेव्हां । स्वप्नीं तेव्हां
श्रीकृष्ण भेटे ॥५॥ मध्यसंवेगें होय स्वप्न । हें वासिष्ठीं बहु ठायीं कथन ।
योगसूत्रभाष्यकारवचन । कीं योग घडे स्वप्नावलंबे ॥६॥ “स्वप्ननिद्रा-
ज्ञानालंबनं वेति” । आहे पतंजलीची उक्ती । याचिया भाष्यांत व्यास
म्हणती । कीं स्वप्नज्ञानालंबनं किंवा निद्राज्ञानालंबनं चित्त स्थिर होय
॥७॥ या भाष्यावरी टीका दोन । विज्ञानभिक्षुकृत आणि वाचस्पतिकृत
जाण । दोन्हीही सांगती भिन्न । परी अभिन्न उभयोर्गी ॥८॥ जाग्रत् स्वप्ना-
सम मिथ्या पहावें । ऐसैं भिक्षु बोलिलें बरवे । आणि स्वप्नीं शिव विष्णु
दिसतां ते ध्यावे । वाचस्पति म्हणती ॥९॥ परी दोघांच्याही वचनांचा
समन्वय होय सात्रा । मनोमध्यसंवेगीं स्वप्नाचा । भाव आहे ॥१०॥

“स्वप्नो विकल्पाः” (शिवसूत्र उन्मेष १ सूत्र ९) म्हणोन । स्वप्नूर्त्ती बोलिलें उमारमण । आणि “हृदये चित्तसंघट्टात् दृश्यस्वापदर्शनम्” (शिवसूत्र उन्मेष १ सूत्र १५) इति वचन । तेचि बोलिलें ॥११॥ या दोहोंतील पहिले मध्यसंवेगपर । आणि द्वितीय जें सूत्र । तें स्वप्नसम जगदन्त बोधनपर । यालागीं द्वितीयचि विवेचू ॥१२॥ स्वप्न नानाविध होत । त्याचें मुख्य दोन भेद करोनि येथ । समन्वय यथार्थ । होतसे ॥१३॥ यथार्थ आणि अपार्थ । ऐसें स्वप्न द्विविध भासत । जैसोचि तैसे घडे ते यथार्थ । न घडे ते अपार्थ कीं ॥१४॥ अपार्थ स्वप्न मिथ्या जाण । जगत् पहावे तत्समान । एवं विज्ञानमिक्षुवचन । सुसंगत ज्ञालें ॥१५॥ आणि शिवकृष्णाची साकार मूर्त्ती । ते यथार्थ स्वप्नीं दिसे निश्चिती । हाचि अर्थ वाचस्पती । योग्य बोलिले ॥१६॥ जगत् स्वप्नतुच्छदृष्ट्या पहावें । आणि ग्राह्यदृष्ट्या हरीस यथार्थस्वप्नीं ध्यावें ॥ एवं दोत्रासही मानावे ॥ प्रमाणभूत ॥१७॥ मलिनसात्विकचित्तसंघट्टण । तेव्हां दिसे विश्व अपार्थ स्वप्न । आणि शुद्धसात्विक चित्तसंघट्टण । तेव्हां यथार्थ स्वप्न शिवकृष्णरूपें ॥१८॥ वस्तु असोनि त्यागावया कारण । पहावें कीं स्वप्नासमान । हें भिक्षुचें वचन । जगदयार्थस्वप्नाधिपर्यांचि घटे ॥१९॥ स्वप्नीं दिसे तें सत्य पूर्ण । मनोनी भजावें आवडी करून । हें वाचस्पतिमिश्रवचन । यथार्थवैष्णवस्वप्नाधिपर्यां ॥२०॥ म्हणोनि शुद्ध मलिन सत्वचित्त । संघट्टता यथार्थ अपार्थ । स्वप्ने होती एवं येथ । शिवसूत्रसमन्वय ॥२१॥ पुढें हाही विषय एके स्थानीं । साच येईल निरूपणीं । अधुना हेचि धरावें मनीं । कीं स्वप्नावलंबनीं योग साधे ॥२२॥ हृदयीचा हृदयीच नारायण । प्रकट करावा स्वप्नयोगेंकरून । आणीकही एक जाण । रहस्य येथ ॥२३॥ असमाहित चित्तासी । साधनपादोक्त प्रक्रिया त्यासी । आणि समाहित चित्तासी । समाधिपादोक्त योग असे ॥२४॥ स्वप्नज्ञानालंबन । ही प्रक्रिया समाधिपारीं आहे म्हणून । उत्तम योगामाजी गणन । होय इचे ॥२५॥ आतां स्वप्न

कोण करित । येच विषयीं निर्णय यथार्थ । अग्रिम मुद्रिका वाट पहात ।
उहापोह कराया ॥२६॥ श्रीज्ञानेश्वर जनक जननी । कविता अर्भोनी
तिचिये चरणी । आवडी तन्नाम धरोनि वाणी । झालें मी साजणी
सुवरूप ॥२७॥

हरिः ॐ तत्सत्श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे ओवीळें स्वदे हिरण्य-
योगे सोपपत्तिकहिरण्ययोगप्रामाण्यवर्णननाम तृतीया मुद्रिका ॥३॥

श्री ज्ञानेश्वर माउली समर्थ

चतुर्थी मुद्रिका

जीवेन निर्मितं स्वप्नं वेदान्त इति गीयते ।

किन्तु तत्राजशक्तिर्हि नाचार्यैः सर्वथा हता ॥४॥

जय जय सद्गुरो करुणाघना । जय जय सद्गुरो मनमोहना । जय
जय सद्गुरो कल्याणनिधाना । आळंदीपते ॥१॥ मागां बोलिलें निरूपण ।
कीं यथार्थस्वप्नें फळप्रमाण । त्याविषयीं सच्छिष्य आगण । करी प्रश्न आवडी
॥२॥ भगवन् स्वप्नीं नाना काम । जीव निर्मा भोगार्थ परम । रथ नसो-
निही संभ्रम । रथघोडे पंथाचा ॥३॥ एवं जीवची स्वप्न निर्मिता । म्हणुनी
स्वप्नास आहे मिथ्यता । ऐसा शारीरकभाष्याशय तत्त्वतां । त्याचें
सत्यफळ केवीं ॥४॥ आणि सूचकस्वप्नाचें सत्यफळ । तथापि सूचक
स्त्रीदर्शनादि मिथ्या केवळ । ऐसेही बोलिलें दयाळ । शंकराचार्य शारीर-
कभाष्यां ॥५॥ याही वरोनीं पाहतां । स्वप्नांतील मूर्तीस नाहीं सत्यता ।
तुकारामाची स्वप्नगुरुभेटी अवलोकितां । हाचि अभिप्राय सांपडे ॥६॥
गुरु भेटलियावरी तूप मागती । तेव्हां विसर पडला मजप्रती । हें तुकाराम
बोलती । अर्भगींच ॥७॥ ऐसा ऐकोनियां शिष्यप्रश्न । सद्गुरु बोलती
कृपाघन तूं वेदांताश्रयें करून । बोललासी तें अति सत्य ॥८॥ परी पूर्वापर
न विचारितां । बोलणें ते होय वृथा । तरी वेदान्तसमवन्वो आतां । श्रवण

करी ॥ ९ ॥ मागील अध्यायीं यथार्थ अगार्थ । ऐसें द्विविध स्वप्न बोलिलें
निश्चित । परंतु तिसरें अन्यार्थ । स्वप्न आहे ॥ १० ॥ काम्य कर्मांचें करितां
अनुष्ठान । स्वप्नीं होतां स्त्रीदर्शन । तेव्हां समृद्धि संपूर्ण । त्या कर्माची
ओळखावी ॥ ११ ॥ ऐसी बोलिली आहे श्रुति । येथ सूचक अन्यार्थ स्वप्न
निश्चिती । आभि यथार्थ स्वप्नाची स्थिती । वेगळी आहे ॥ १२ ॥ स्वप्नीं
जिवाचे कर्ता । हें भाष्य नाहीं अन्यथा । परी त्या भाष्यांत ईश्वराधिष्ठानता ।
आचार्य बोलिलें तें ऐके ॥ १३ ॥ 'न चास्माभिः स्वप्नेऽपि प्राज्ञव्यवहारः ।
प्रतिषिध्यते तस्य सर्वेश्वरत्वात् सर्वास्ववस्थास्वधिष्ठानतृत्वोपपत्तेः । या
भाष्याचा अर्थ पाहतां । स्वप्नीं ईश्वराते अधिष्ठानता । येणें व्यवहारिक
जीवा स्वप्नाधिष्ठानता । बोलती तत्पक्ष समूळ मिथ्या ॥ १४ ॥ स्वप्नीं जीव
कर्ता पूर्ण । तो स्वप्नप्रपंच निर्मा आपण । परी भगवन्मूर्ति दर्शन । जीव
निर्मू शक्रेना ॥ १५ ॥ परमात्मा सर्वेश्वर । तो जागृतीमार्जी ये अवतार । मग
त्या स्वप्नीं ध्यावया अवतार । कष्ट काय पडती हो ॥ १६ ॥ शरीरांतर ईश्वर
चेतन । तेंचि स्वप्नाचें अधिष्ठान । यालागीं हृदयस्थ परमात्मा आपण ।
अनध्यत्तविवर्तदेहें स्वप्नीं प्रगटे ॥ १७ ॥ ईश्वरदेह निर्मावया । सामर्थ्य नाहीं
जीवा यया । म्हणाल पुराण श्रवण करोनिया । निर्मिला ईश्वरदेह ॥ १८ ॥
तरी त्या देहांतीळ चैतन्य पूर्ण । ते निर्मू न शके जीव आमण । तें ईश्वर
चैतन्य म्हणतां जाण । तरी ईश्वर-निर्मितचि देह तो ॥ १९ ॥ पुराणोक्त
गुणांच्या ध्यानैकरून । जागृतीत प्रगटे देव सगुण । तोचि मध्य संवेगे
करून । प्रगटे स्वप्नीं ॥ २० ॥ मंत्रौषधिं आणि देवता । त्या अव्यायका
म्हणोनि सर्वथा । सर्वावस्थाऽधिष्ठानता । पावो न शकती ॥ २१ ॥ यालागीं
मंत्रौषधिदेवताऽनुग्रहही । स्वप्नें सत्य अर्थ सुचविती पाही । परी स्वप्न
दाखविती लवलाही । मिथ्याचि ते ॥ २२ ॥ तैसा नोहे नारायण । सर्वा-
वस्थांचे अधिष्ठान । यालागीं तदाकार स्वप्नापन्न । सत्याचि तो ॥ २३ ॥
मददाही स्वप्न दिसोनी । मिथ्या होती म्हणोनी । भगवदाकार जो दिसे

स्वप्नीं । तो मिथ्या न म्हणावा ॥२४॥ उखेनें अनिरुद्ध स्वप्नीं देखिला
 आणि जागृतीत चित्रों ओळखिला । परी हें अनिरुद्धाला । ठाऊकचि
 नाहीं ॥२५॥ उमावरदानें स्वप्न देखिलें । म्हणवोनी चित्रांत उखेनें
 ओळखिलें । तैसे अनिरुद्धा नाहीं जाहलें । यालागीं सूचक ते मिथ्या
 ॥२६॥ परी योगाचिया बलें करून । परस्वप्न परिचय होय म्हणोन ।
 येथ इतिहास पुराण । साक्ष देती ॥२७॥ स्वप्नीं विश्वाभिन्ना कारण ।
 हरिदन्तें केलें सर्वस्व दान । तें जागृतीत विश्वाभिन्न म्हणे आपण । अरे
 त्वां सर्वस्व दिधलें मज ॥२८॥ एवं मियां स्वप्न दाविलें । हें विश्वाभिन्न
 जागितलें । मग सर्वसाक्षी ईश्वरें जें स्वप्न दाविलें । तें तो कां न जाणील
 ॥२९॥ म्हणोनी देवदत्त जो देखिला स्वप्नीं । जागृतीत पुसतां तयालागोनी
 । उत्तर न दे यास्तव स्वप्नीं । मिथ्या दृष्ट हें ब्रह्मविद्याभरणीं बोलिलें ॥३०॥
 ते येथें बाधक अनुमान । सर्वथा प्राप्त नव्हे जाण । एका भक्तास “विवे-
 कविधू” स्वप्नांत दिला देवान । तो जागृतीत प्रत्यक्ष झाला हे कथा
 महिपत्युक्त ॥३१॥ स्वप्नीं ग्रंथ देखिला । आणि कोणी उसा आणोनि
 ठेविला । ऐसी कल्पना करावयाला । अवकाश नाहीं ॥३२॥ एकेचि
 देहें गोविंदू । स्वप्नजागृतीत करूं शके बोधू । जागृतीत आठवे स्वप्नीचा
 गुरुसाधू । हें शतश्लोकींत बोलिलें आचार्य ॥३३॥ येथ अन्यार्थकता
 नसोन । संवशद्धान्वय समान । यालागीं मिथ्यासूचकस्वप्न- । सम गुरुमंत्र
 स्वप्न न म्हणवे ॥३४॥ तुकारामाच्या अभंगीं तत्वतां । त्वां संशय काढिला
 होता । तरी तो अभंग प्रमाण आतां । ऐके आर्वी ॥३५॥

अभंग

मद्गुरुरायें कृपा मज केली । परी नाही घडली सेवा कांहीं ॥१॥
 सांपडविलें वाटे जातां गंगास्नाना । मस्तकीं तो जाणा ठेविला कर ॥२॥
 भोजना मागती तूप पाव शेर । पाडिला विसर स्वप्नमाजीं ॥३॥
 कांहीं कळे उपजला अंतराय । म्हणोनियां काय त्वरा झाली ॥४॥

राघवचैतन्य केशवचैतन्य । सांगितली खूण मालिकेची ॥९॥
 वावाजी आपुलें सांगितलें नाम । मंत्र दिला रामकृष्णहरी ॥६॥
 मात्र शुद्ध दशमी पाहुनी गुरुवार । केला अंगिकार तुका म्हणे ॥७॥

द्रष्टा तव चेतन एक । तयाचीच अवस्था स्वप्न देख । हें तृतीया-
 ध्याय द्वितीयपाद भाष्यारंभो सम्यक् । बोलिले आचार्य ॥३६॥ यालागो
 स्वप्नदृष्टा भिन्न । ऐसें कल्पणें अप्रमाण । स्वप्नीं दृश्यप्रपंचदर्शन । समूळ
 मिथ्या ॥३७॥ घृतादि द्रव्य मिथ्या समग्र । तद्विषयक स्वप्नांत पडिला
 विसर । तितुका अंश मिथ्या । तरी सद्गुरु आगि तदनुग्रह साचार ।
 सत्यांश हा तुकारामाभिप्रायो ॥३८॥ मिथ्या स्वप्नीं गुरुहरिहरदर्शन ।
 विश्वासें भजावें सत्य म्हणून । हें अमंगाचे रहस्य जाण । स्पष्ट तूतें
 सांगितलें ॥३९॥

असत्या सत्यासी मन केलें ग्वाही । मानियलें नाहीं बहुमत ॥१॥
 मानियत्र स्वप्नीं गुरुचा उपदेश । धरिला विश्वास दृढ नाहीं ॥२॥
 याही तुकारामोक्तीचा अभिप्राव । चित्तेंचि निवडावा सत्यासत्य
 ठाव । ध्यानें भगवान् गुरुराव । स्वप्नीं भेटे तेथ विश्वास ठेवावा ॥४०॥
 भगवन्मूर्ती सद्गुरुमूर्ति । कोण्याही अवस्थेंत भेटतां निश्चिती । मिथ्या न
 म्हणावी ऐसी उक्ती । तुलसीदासांचीही ॥४१॥ “रूप कहै न सके
 श्रुति शेषा । सो न जाने स्वप्नेहु जिन देशा” (तुलसीदास) । मीराबाईचेंही
 वचन । स्वप्नीं भगवत्संबंध धडलिया जाण । सत्य मानावा प्रमाण ।
 ये विषयी आहे ॥४२॥

माई माको स्वप्ने परन्यो गोपाल ॥घृ॥
 राती पीली चुनरी पहिरी ॥ मेहदीपान रसाल ॥१॥
 काई औरकी भरो भावरो ॥ म्हांको जग जंजाल ॥२॥
 मीराप्रभु गिरिधारन लालसों ॥ करी सगाई हाल ॥३॥ (मीराबाई)

स्वप्नीं परात्मदर्शन । मिथ्या नाहीं म्हणोन । कृतकृत्य होय येविषयीं
प्रमाण । कर्णामृतांती ठ ऐके ॥४३॥

वेणीमूले विरचितघनश्यामपिच्छावचूडो ।

वियुल्लेखावलयित इव स्निग्धपीतांबरैण ॥

मामाङ्गिगन् मरकतमणिस्तंभगंभीरबाहुः ।

स्वप्नेदृष्टस्तरुणतुळसीभूषणो नीरुमेवः ॥६॥ कर्णामृत

स्वप्नीं आज्ञा मिळतां । तैसे आचाराचे या विध्यर्था । संतवचनांचा
आधार पाहतां । सांपडे बहू ॥४४॥

अभंग

नामदेवें केले स्वप्नामार्जी जागे । सवे पांडुरंगें येवोनियां ॥१॥

सांगितले काम करावे कवित्व । वाडगें निमित्त बोलें नको ॥२॥

माप टाकी सळ धरिला विठ्ठलें । थापटोनी केले सावधान ॥३॥

प्रमाणांची संख्या सांगे शतकोटी । उरले ते शेवटीं लावी तुका ॥४॥

प्रत्याभिज्ञा मतीं । शिवपूजावरी क्षेम राजवृत्ती । विमर्षिणी जियेतें
म्हणती । तीत स्वप्न प्रामाण्याविषयीं कथा एक ॥४५॥

इह काश्चित् शक्तिपातवशोन्मिषन्माहेश्वरभक्त्यतिशयात् अनंगीकृताधर-
दर्शनस्य नागबोध्यादिसिद्धादेशनः शिवाराधनपरः पारमेश्वरनानायोगिनी-
सिद्धमत्संप्रदायपवित्रितहृदयः श्रीमहादेवगिरौ महामाहेश्वरः श्रीमान्वसु-
गुप्तनाभा गुरुरभवत् । कदाचिच्च असौ “द्वैतदर्शनाधिवासितप्राये जीव-
लोके रहस्यसंप्रदायो मा विच्छेदि” इत्याशयतः अनुजिष्टृक्षारेण परम
शिवेन स्वप्ने अनुगृह्य उन्मिषितप्रतिभः कृतः यथा “अत्र महीभृति
महति शीलात्तले रहस्यम् अस्ति तत् अधिगम्य अनुग्रहयोग्येषु प्रकाशय”
इति । प्रबुध्दश्च असौ अन्विष्यन् तां महतीं शिलां करस्पर्शनमात्रपरिव-
र्तनतः संवादीकृतस्वप्नां प्रत्यक्षीकृत्य, इमानि शिवोपनिषत्संग्रहरूपाणि

शिवसूत्राणि ततः सभाससाद । एतानि च सभ्यक् आधिगम्य भट्ट श्रीकल्ल
यद्येषु सच्छिष्येषु प्रकाशितवान्” । (शिवसूत्र विमर्शिनी उपोद्घात)

भावार्थ

पूर्वी शिवाराधन तत्पर । होते वसुगुप्तनामं आचार्य थोर । सदा
राहती चिंतातुर । कीं संप्रदाय मोडतील द्वैतवादी ॥४६॥ तथांचा कळवळा
जाणोनि । स्वप्नामार्जी येवोनी । अनुग्रह करी शूलपाणी । गुह्य सांगोनी
काहीं एक ॥४७॥ अरे ! या मोठ्या शिळेच्या खालते । परम रहस्य
आहे, तें । प्रकटोनिया स्वशिष्यातें । दाखवी वापा ॥४८॥ अनंतर
आचार्य वसुगुप्त । जाहलिया जागृत । शिळा काटोनिया पाहत । तों
शिवसूत्रें सांगडली ॥४९॥ तींचि सांगोनी शिष्याप्रती । शिवाज्ञा पाळिली
निगुती । एवं स्वप्नीं देखतां भगवन्मूर्ति । मिथ्या सर्वथा म्हणो नये ॥५०॥
सृष्टिसृष्टिवादियर्थ वहिला । एवढा उहापोह केला । दृष्टिसृष्टिवादांत आशं-
केला । अवकाशाचे नाही ॥५१॥ स्वप्न आणि जागृती । वैलक्षण्य नाही
कवणिये रीति । हे योगवासेष्टांत वसिष्ठ सांगती । गौडपाद वदंती मांडुक्य-
कारिकेंत ॥५२॥ मांडुक्यभाष्यी आणि बृहदारण्यकभाष्यांत बोलिले भगवत्पूज्य
पादसमर्थ । बृहदारण्यकवार्तिकांत सुरेश्वरी बोलिले ॥ ५३ ॥ म्हणोनी जागृ
तींत जो ईश्वरावतार । स्वप्नीं देखिल्या तो तैसाचि साचार । जागृत्स्वप्न
दोहोंचे आधिष्ठान निर्धार । एक महावाक्यलक्ष्य सर्वसाक्षी ॥ ५४ ॥ तरी
ईश्वरावतार भिन्न । इतर बाधे जागृत्स्वप्न । आणि भगवच्छरीर सुंदर
पूर्ण । जागृतीस्वप्नीं सत्य प्रगटोनी सम फल दे ॥ ५५ ॥ याळागीं ध्यान
कारितां न करितां । स्वप्नीं देखिलिया भगवंता । न मानोनि अन्यथा ।
तेथचि चित्ता स्थापावें ॥ ५६ ॥ या निरूपणबळें कोणी । जागृद्गुरु संत
उपेक्षुनी । पाहूं जातील स्वप्नीं । तरी पावतील पतन निश्चयें ॥ ५७ ॥
मिळालिया सद्गुरु संत । कवणियाही अवस्थेंत । उपेक्षूं नये मानोनी अनृत

हा भावार्थ निरूपणाच्चा ॥५८॥ सत्तात्रयवादाभिप्रायैकरून । मध्यसंवेगें स्वप्नीं भगवद्दर्शन । सत्ताद्वयवार्दीं स्वप्नजागृत्यमान । त्यांत स्वाप्नि क भगवद्दर्शनही तीव्रसंवेगू ॥५९॥ स्वप्नींही श्रीकृष्ण भोगितां । देवा दक्षिण-नायकता । अंगिकारिली सर्वथा । उज्ज्वलनीलमणिकारें ॥६०॥ आणि प्राचीनही प्रमाण । रामरक्षास्तोत्रीं जाण । बुधकौशिकगोत्रिकऋषी आपण । वोलिले स्वयें ॥६१॥ “आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः । तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धौ बुधकौशिकः” शिवे रामरक्षा स्वप्नीं । सांगितली तैसीच धरोनी । प्रातःकाळीं जागृत होवोनी । बुधकौशिकऋषींनी लिहिली ॥६२॥ आणि श्रीमच्छंकराचार्यवचन । तेही ऐकवे प्रमाण । कीं गुरुमंत्र आणि ईश्वरानुग्रह पूर्ण । स्वप्नीं तो जाण सत्य होय ॥६३॥ “स्वप्नेप्या-चार्यमंत्रः श्रवणपरिचितः सत्यमेति प्रबोधे । स्वाप्नादीशप्रसादादभिलषित-फलं सत्यतां प्रातरेति” । अर्थ लिहीलाचि आहे आतां । एवं विधीचिया मानसावस्था । सत्य सांगे ऋग्वेदसंहिता । तया मंत्रा बहुता तेथेचि पहावे ॥६४॥ बृहदारण्यकोपनिषदि । स्वप्न इहपर लोकांची संधी । भाष्यवार्तिककार प्रबंधीं । ऐसेचि लिहीती ॥६५॥ बाळपर्णीं जे स्वप्न पडे । ते पूर्व जन्मीचे रोकडे । बृधदपर्णीं जे स्वप्न पडे । पुढील जन्माचें ॥६६॥ तरुण-पर्णी येथीलची । दृढत्वे स्वप्न पडे हेचि । मिश्रसात्विका याची । जन्मसा-धनीं उपयोगिता ॥६७॥ राजस तामस जे होती । ते स्वयें आपणाचि चळती । शुध्दसात्विक पावती । मलतीया रीति पैलपारू ॥६८॥ अल्पसात्विका अल्प सिध्दि । स्वप्नींही होती हे असिध्दी । व्यवहारिक इहपर लोकाची संधी प्रातिभासिक कैसा ॥६९॥ आतां सम संत्तेची संधी सम । दृष्टिसृष्टीवार्दीं नोहे विषम । सृष्टिदृष्टीं बृहदारण्यक परम । सभाष्य लात्रावा ईश्वराविषयीं ॥७०॥ आणि शारीरभाष्यांतील मिथ्या स्वप्नवादू । तो संसार-विषयींचा अनुवादू । एवं वेदान्तासिध्दू संकेत घेणें ॥७१॥ स्वप्नीं शिक-लिया बुध्दि । बहुत कार्ये विश्वामर्धीं । परी अभ्यास सिध्दी । येथही पाहिजे ॥७२॥ शिथिलांगासनध्यानै । कां निद्रावलंबनै येती जे कां

स्वप्ने । त्यांत प्रथम उत्तम । मध्यमान्य ॥७३॥ तेथ वायुकुंभक-
 सहाय्ये । अधिदैविक लाहे । आणि स्वतंत्रा होये । स्वप्नेचि एकें ॥७४॥
 तो मृदु तंव नित्याचि ये अनुभवा । अभ्यासे मिळे तीव्रतेवा । आतां
 सद्गुरुवचनविश्वास बरवा । तरी तो तीव्रचि करी ॥७५॥ वचनमार्थें
 तीव्रता । जोडे उत्तमाधिकारिया सर्वथा । ते स्वप्नाभ्यासें साक्षात्कारता ।
 सहजचि लाहे ॥७६॥ प्रथमवचनजन्य मृदुवेग न मोडिजे । मध्यवेर्गी
 कळवळी जोडिजे । तीव्रवेग तंव निफजे । येणेंचि मात्र ॥७७॥ शकुना-
 शकुनफल अदृष्ट । परी उपास्यफलज्ञान ध्यानदृष्ट । यालागीं हा स्पष्ट ।
 अभ्यासूचि कीजे ॥७८॥ साधिलिया अंतःकुंभक । स्वप्ने कळती आध्या-
 त्मिक । परी ईश्वर सर्वत्र एक । अध्यात्म अधिदैव तोचि म्हणुनी ॥७९॥
 यालागीं तो शरण करावा । इतराश्रयो न धरावा । उत्तरोत्तर जागृतींत
 हरावा । पूर्व पूर्व स्वप्नें कुडा भावो ॥८०॥ संस्कार होता अधीन ।
 तरी स्वप्नेचि कळोनी घेयावे मी देहमिन्न । बृहदारण्यकीं वेदान्तीं मुख्य
 स्थान । याचिकारण दिखले स्वप्ना ॥८१॥ आत्मयाची नित्यानुमेयता ।
 येणें परिहरोनी मिळे अपरोक्षता । जगन्मिथ्या प्रत्यक्षता । येणेंचि साधे
 ॥८२॥ स्वप्नदृष्टान्तता ऐसी । जे न्यून नाहीं कवाणिया अंशीं । तुळेना
 इतर दृष्टान्ताशीं । सिद्धान्ताशी ऐक्याचि पावे ॥८३॥ जेथ जीव अधि-
 ष्टान । बोलिले ते मुख्यजीवाभिप्रायेंकरून । तेथ स्वप्नाधार नारायण ।
 ऐसे घडे ॥८४॥ सामान्य स्वरूप आधार । विशेष अधिष्ठान सुंदर ।
 हे बोलिले समग्र । सर्वज्ञात्माचार्य ॥८५॥ एवं कवणेहीपरी । योग उभेदे
 स्वप्नकुसरी । जर्गी न भेटे हळहळत्यावरी । तरी ते येथ मिळवावे
 ॥८६॥ मृदुसंवेर्गी शोक करुणा । ते स्वप्नीं चढे शृंगारपणा । एवं संयोगीं
 वियोगलालना । अनादराविणा सुलभ पक्ष हा ॥८७॥ आतां कुंभक
 बहुकाल । न होय जरी केवळ । तरी अंतःकुंभकीं डळमळ । मृदुसंवेगाचीही
 ॥८८॥ वायुकुंभकफळीं । निव्रोनि गेलिया विश्वास माळी । मृदुसंवेर्गी

धरोनी आळी । उलट न यावे कांहीं काळ ॥८९॥ पवन आळिया
 उलटोनी । मना विच्छेदावे मृदुपर्णी । अधिक संवेग प्राप्तस्थानी । होईल
 तितुका असो द्यावा ॥९०॥ येथ शिथिलांगासनध्यान । उपयोगी ये बहुता-
 कारण । माझा अनुभव जगाकारण । इतुका तो सांगितला ॥९१॥ बोलतां
 नये पुढील गोष्टी । जे तातादिकांची आदिष्टी । ती ठेवोनी हृदयसंपुष्टी ।
 जगदनुभवयोग्य गोष्टी वदो ॥९२॥ येथ म्हणोळ कवणी । कीं जन्म
 संवेग कां न दिसे स्वप्नी । तरी तो अदृष्ट विशेष म्हणोनी । प्रत्यया नये
 ॥९३॥ ध्यान दृष्ट विशेष म्हणोनी उपास्य । प्रत्यया ये अविनाश्य । आणि
 दृष्टिसृष्टिवार्दी तंव जगल्लास्य । स्वप्नावि हे ॥९४॥ स्वजन्म गूढ कां
 वाळा । तैसी स्वप्नीही प्रवळा । अदृष्टीं तेही घडे एकवेळा । हे अन्यत्र
 बोलिले ॥९५॥ आत्मवाक्यें जन्मला इया । अहंकारा मिळावया । स्वप्नीं
 तरी काझा । सांकडे आहे ॥९६॥ वैद्यकज्योतिषादौ रोगादि स्वप्न । ते
 अदृष्टाविषयीं अर्थापादन । वेदान्तीं तव उपास्यस्वप्न । जाणावे पूर्ण यथार्थ
 ॥९७॥ आणिक अनंत कथा असती । जाहलीया होतील होती । परी ग्रंथवि-
 स्तारभयें बोलिलो संक्षिप्ती । येथ निजानुभूति अवलंबावी ॥९८॥ एवं
 वेदान्ताश्रयेंकरून । योगफळ दे स्वप्नज्ञानावलंबन । पुढें सांख्याश्रयेंकरून ।
 हेचि निरूपण ऐकिजे श्रोती ॥९९॥ श्रीज्ञानेश्वर जगज्जननी । सर्व समर्पौनी
 तियेचे चरणीं । एकाग्र तन्नामस्मरणीं होवोनिया राहूं सकळ ॥१००॥

हारिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे ओवीलं द्रवद्वे हिरण्य-

योगे ब्रह्मीभिरुपपत्तिभिः स्वप्ने हृदयस्थभगवदनुग्रहः

सत्यो भवतीत्युपपादनं नाम चतुर्थी मुद्रिका ॥

॥ श्रीज्ञानेश्वरार्पणमस्तु ॥

॥ श्रीज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

पतिव्रता चरितामृत

अध्याय १ ला

ॐ नमः श्रीआचार्या । सच्चिदानंदा गुरुवर्या । अतीत्य वर्तसी
कारणकार्या । अनुग्रहचर्या आर्तबंधो ॥१॥ तूं सकलांचें जीवन । तूं पुण्य-
वंतांचें पुण्य पूर्ण । तूं ब्रह्मयात्रा ब्रह्मा आपण । विष्णूचा विष्णु शिवाचा
शिव ॥२॥ तूं नयनाचा नयन । तूं श्रवणाचा श्रवण । तूं रसनेचें रसन ।
घ्राणाचे घ्राण मायवापा ॥३॥ तूं मनाचें मन । तूं बुद्धीचें बोधन । तूं
चित्ताचें चेतवन । जीवाचें जीवपण तुजमाजी ॥४॥ तूं धर्मिष्ठांचा धर्म ।
कर्मनिष्ठां तूं कर्म । भक्ती तूं भक्तां प्रेम । ज्ञानियांचें ब्रह्म तूंचि की ॥५॥
तूं अनाथांची माउली । तूं भवताप पोळलियां साउली । हृदर्या धरितां
तुझी पाउली । बहुत निमालीं समुदायें ॥६॥ तूं सकल दोषांसी खंडण ।
तूं पडरीदुर्जनां दंडण । तूं मुक्तिमुख्याचें मंडण । प्रातिस्पंदन भक्तांचें ॥७॥
देहाचें मातापिता । एकाचि जन्मीं पोषिती तत्वतां । अनंत जन्मींचा माता
पिता । सद्गुरुदाता ब्रह्ममुख ॥८॥ सद्गुरूचेनि कृपावळें । ब्रह्मरूपें ब्रह्म-
ण्ड उजळें । तान्हिया बाळाचें पाळी लळें । कृपाळें ज्ञानेश्वर जननी ॥९॥
जगदुत्पत्तीचें ज्ञान । जेव्हां तूं देसी करुन । तेव्हां दृष्टिसृष्टिवादें जाण ।
विधातापण तुज कडे ॥१०॥ शिष्याचें विधन करुनि दुरी । तूं पाळण

करिसी कृपाभरी । तेव्हां कमलावर पूतनारी । श्रीगुरु निर्धारी तूचि तूं
 ॥११॥ तूं माथां ठेविसी कृपाकर । तेव्हां जगदधिष्ठानज्ञानें साचार ।
 मिथ्या जगाचा उपसंहार । करिसी तैं पार्वतीवरही तूं ॥१२॥ जो जैसे
 भजन करित । देव तैसेंचि तथा भजत । सद्गुरु भजन न करितां पावत
 । अहेतुक दयालु म्हणोनियां ॥१३॥ ईश्वराची वाणी वेद । जरी सद्गुरु
 कृपा नाही शुध्द । तरी वेदांतही दिसे भेद । कदापि गोविंद कृपा न करी
 ॥१४॥ गुरु आणि देव । दोही ठार्यो समान भाव । म्हणती ते मूढमती
 सावेव । देवाहूनि गुरुराव वरिष्ठ कीं ॥१५॥ देव अज्ञानाचा पुतळा ।
 गुरु अज्ञान जाळीं ज्ञानवाळा । देवाचिये ठार्यो भेदकळा । गुरु अमेद
 डोळा दाखवी ॥१६॥ देवाचें करिता स्मरण । तरी भेदबुद्धि न जाये
 मनांतून । सद्गुरु भेटतां कृपानिधान । जन विजन देवरूप ॥१७॥ देवाचें
 करावया भजन । ध्यावे लागती काष्ठपाषाण । सद्गुरुचें करितां स्मरण ।
 प्रत्यक्ष येऊन भेटतसे ॥१८॥ देवाचें भजनीं कर्मगोवा । सद्गुरु भजनीं
 नैऋत्येठेवा । मरण न चुके भजतां देवा । गुरुभजनें अमृतमेवा सांपडत
 ॥१९॥ देवाचें करितां भजन । देव दाखवी सद्गुरुचरण । एवं हरि
 भजनाचें फळ जाण । श्रीगुरुचरण कळलें कीं ॥ २० ॥
 परब्रह्म चापवाणी । तो वसिष्ठपार्यी घाली लोळणी । जगन्माता दाक्षायणी ।
 शूलपाणीस शरण गेली ॥२१॥ नारद हरिभक्त करुणाकर । त्याचेंही ध्येय
 सनत्कुमार । छांदोग्य श्रुति साचार । साक्षी ये विप्रथी ॥२२॥ सोळासहस्र
 भोगूनि नारी । जो अश्विं ब्रह्मचारी । तोही सांदीपनचरणावरी । लोटां-
 गण घाली प्रेमवशें ॥२३॥ देवाचे कृपें मुक्ती । आह्मां न लागे सद्गुरु-
 युक्ती । ऐसें म्हणे तो मूढमती । नर्क त्याप्रति चुकेना ॥२४॥ आपुलें
 पापपुण्यकरण । भोगणें लागे आपणाकारण । एकवेळ पाहता श्रीगुरुचरण ।
 तरी पापपुण्यानिवारण सहजची ॥२५॥ पुण्यकर्में स्वर्गप्राप्ति । पापकर्में
 अधोगति । पापपुण्या वेगळी स्थिति । गुरुकृपा निश्चिती या नांव ॥२६॥

ब्रह्मानंद जें निर्गुण । तें जयाचे कृपें होय सगुण । तो सगुण निर्गुणातीत
 प्रेमसंपन्न । श्रीगुरु आपण कृपाळू ॥२७॥ पुत्रासी गुरु मातापिता । पतीस गुरु
 मानी पतिव्रता । सच्छिष्यासी जो कर ठेवी माथां । तो सद्गुरुदाता कृपाळू
 ॥२८॥ अलकावातिपति परमदयाळा । वारुनियां मम भवभयाळा । देवोनि
 अक्षय अभयाळा । रहस्य बोला प्रेमळ ॥२९॥ तूं गणेश विघ्नहर्ता । तूं
 बुद्धिदा सरस्वती माता । तूं सद्गुरु कृपावंता । विभूतिमंता संत मूर्ते
 ॥३०॥ जय इंद्राणीतीरनिवासा । जयभक्तमानसराजहंसा । जय गीता-
 तत्त्वार्थाऽवभासा । चिद्रिलासाऽलं दीपते ॥३१॥ जय उमामहेश्वरआदि-
 नाथा । जय करुणामय मत्स्येंद्रनाथा । जयाऽर्तबंधो गोरक्षनाथा ।
 गहिनीनाथा कृपार्णवा ॥३२॥ जय जय नाथ निवृत्ति । जय जय ज्ञानेश्वर
 चिदवृत्ति । जय जय सोपानदेव कृपास्फूर्ति । जय मोक्ष पद्धति मुक्ताजननी
 ॥३३॥ इतुकेहि मिळूनि देव । एक माझा ज्ञानदेव । चित्तीं धरुनि
 सद्भाव । दंडवत स्वयमेवो चरणीं असो ॥३४॥ पतिव्रता चरित्रें नाना ।
 जे ऐकतांच क्षणीं मना । इंद्रियें पावूनि दमना । पापें शमना पावती
 ॥३५॥ संतांचीं चरित्रें अति गोड । पतिव्रता चरित्रें तैसींच रूढ । पतिव्रता-
 चरित्रें गातां उघड । ब्रह्मगूढ प्रकाशे ॥३६॥ उतरावया पृथ्वीचा भार ।
 समर्थ महीं इंद्र चंद्र । जें पतिव्रतेचा होय अवतार । तें भगवदवतार प्रगट
 होय ॥३७॥ दुष्ट दानव दैत्य तत्त्वतां । ते नाटोपती विष्णु उमाकांता ।
 घरींचिया स्त्रिया पतिव्रता । होत्या म्हणूनि ॥३८॥ पतिव्रतेचें तपबळें ।
 ब्रह्मा विष्णु शिव जाहलीं बालें । तिन्ही लोक धाक प्रबळें । पतिव्रता
 बळें वश होत ॥३९॥ पतिव्रतेच्या शापासाठीं । जळाल्या ब्रह्मांडाच्या
 कोटी । वर देतां पतिव्रता गोमटी । तरी कल्पकोटी चिरजीवी ॥४०॥
 अनसूया अरुंधती । कौसल्या सीता सती । लीळा चुडाला कृष्णा यशुमती ।
 देवकी सती समर्था ॥४१॥ आणिकही पतिव्रता । नाना असती तत्त्वतां ।
 जितुकी स्फूर्ति येईल चित्ता । तितुक्रियांच्या चरितामृता सेविजे ॥४२॥ पीतां
 पतिव्रताचरितामृत । त्या पुढें तुच्छ वाटे अमृत । यास्तव सावध श्रोते

संत । बोवडावचनार्थ परिसावा ॥४३॥ मी नेणें काव्य व्युत्पत्ति । मज न कळे शास्त्रयुक्ति । ज्ञानेश्वरकृपा अवटित स्फूर्ति । हृदयीं गुरुमूर्ति स्मरुनि वरें ॥४४॥ आतां सकळीं करुनी कृपा । मज मार्ग दाखवावा होवा । जेणें सहज भायदापा । पतिव्रता प्रतापा वर्णू शके ॥४५॥ श्रीज्ञानेश्वर माय माउली । तिचेची वंदुनि पाउली । ही ओवीकुसुममाळ अर्पिली । चरणीं प्रेमें ॥४६॥

हरिः ॐ तत्सदिति श्रीज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे ओंवीलंढवद्धे

सद्गुरुगणेशसरस्वतीसंतस्तवनपूर्वक पतिव्रता-

चरितोपक्रमवर्णननाम प्रथमोध्यायः

॥ श्री ज्ञानेश्वर महाराजार्पणमस्तु ॥

—❖❖❖❖—

॥ श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरमाउली समर्थ ॥

अध्याय २ रा

ॐ नमो जय श्रीगुरो । प्रणतकाम कल्पतरो । तूझिया स्मरणें भव हरो । सकळासहित आमुचा ॥१॥ भागीरथी आणि इंद्राणी । ह्या दोन्ही तुमचे चरणीं । विष्णुरूपा गंगा चरणीं । इंद्राणी चरणीं गुरुरूपी ॥२॥ म्हणोनि गंगेंद्राणी संगम । तोची सद्गुरु प्रेमोद्गम । ज्ञान गंगा आणि भाक्ति इंद्राणी परम । सुसंगम जाहला ॥३॥ आतां तिया सुसंगमीं । जे सुखात जाहले त्यागूने उर्मी । ते मिळाले पुरुषोत्तमीं । परब्रह्मीं अविनाशी ॥४॥ पूर्वाध्यायीं निरूपण । केलें चरित्रोपक्रमण । आतां पतिव्रतेची कीर्ति पतिहून । विशेष कैसी ॥५॥ स्त्रियेच्या भजनें पुरुष बुडती । परी पतीच्या भजनें स्त्रिया तरती । म्हणोनि पतीहूनि श्रेष्ठ कीर्ति । पतिव्रताख्याति मज वाटे ॥६॥ एथ प्रसंगें वाद आला । तोही पाहिजे समीक्षिला । जे बोलताती बोला । स्त्रीस्वातंत्र्य द्यावे म्हणुनि ॥७॥ पुरुषासी स्वातंत्र्य पूर्ण । स्त्रियासी स्वातंत्र्य तैसाचे जाण । परी हें मिथ्याचे बोलण । जे स्त्रियां परतंत्रपण

उपेगा नये ॥८॥ यासी वादी बोलती नाना युक्ती । परी येणें नष्ट होवो पाहे भक्ती । आणि व्यवहारसिद्धीसाठी जी प्रीति । तीही राहूं न शके ॥९॥ स्त्रियेंतें स्वातंत्र्य देता । तरी लज्जा नष्ट होय तत्वतां । मग अष्टगुणी काम वृद्धिता । सहज पावे ॥१०॥ या लगीं स्वतंत्र युवती । कल्पांती होवों न शकती । असी या खंडणमंडणयुक्ती । परी यथार्थ स्थिति ऐकावी ॥११॥ धर्म अर्थ काम मोक्ष । हे चार पुरुषार्थ साक्ष । त्यामाजी आप आपणा मोक्ष । दुसरिया नाही ॥१२॥ धर्म अर्थ आणि काम । येथ धर्मपत्नीसह संभ्रम । स्वातंत्र्यपारतंत्र्यसंगम । सांगू येथें ॥१३॥

श्रुतिः—“धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामि इति चरः”

। धर्मअर्थकामांच्या ठायीं । त्वां न सोडावी स्त्री सर्वदाही । ऐसिया वचनीं लवलाहीं वरोत्तर विवाहांत ॥१४॥ धर्म अर्थ आणि कामीं । कदापि हीस न त्यागीं मी । एवं वरही वचनानुगामी । सहज होय ॥१५॥ एवं निश्चिती असे श्रुति । आतां ऐकाव्या स्मृति । “न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति” ऐसी उक्ति मनूची ॥१६॥ स्मृतिः—“नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः” (मनु, अ० ७-४२) । जेथ पूजिल्या जाती युवती । तेथ वास कीजे दैवती । एवं दोन्हीही स्मृति । विरोधि भासतीं परस्पर ॥१७॥ पहिली स्मृति स्त्रीस्वातंत्र्य निषेधित । दुसरी स्मृति विधी सांगत । म्हणोनि विरोध भासत । स्मृतींचा जरी ॥१८॥ तथापि धर्माच्या ठायीं । स्त्री सर्वदा परतंत्र पाहीं । दासी होऊनिया राही । तरीच धर्मफळ मिळे ॥१९॥ जो जो धर्म करी पुरुष । स्त्रियेंतें अनकूल असावें तयास । जैसी दासी निज स्वामीस । अनुकूल राहे ॥२०॥ धर्माच्या ठायीं दासी भार्या । जैसी अग्नी तें अननूया । कीं सत्यवाहना तया । सावित्री जेवीं ॥२१॥ एवं धर्माच्या ठायीं दासी कामिनी । अर्थाच्या ठायीं ती मैत्रिणी । जैसे पांडव निघतां वनीं । याज्ञमेनी अनुकूल ॥२२॥ अर्थपुरुषार्थ साधिता । समान साधावा तत्वतां । धर्म पुरुषार्थ साधितां । बहु पुरुषार्थ पुरुषाकडे ॥२३॥ धर्मपुरुषार्थांचा

आधिकार । पुरुषाकडे येतो साचार । स्त्रियेने दास्यत्व करुनि निर्धार ।
मिळवावें पुण्य ॥२४॥ आणि अर्थपुरुषार्थाच्या ठायीं । स्त्रीपुरुष आधि-
कार समान पाहीं । मित्रां सारखे दोवांही । वागावें सुखें ॥२५॥ एकाचें
इष्ट एकीं करावें । तेथें हें तें मग न गणावें । एवं अर्थ पुरुषार्थ साधावें-
दोर्घां समान राहोनी ॥२६॥ आणि काम पुरुषार्थाच्या ठायीं । स्त्रियेतें
आधिकार वरिष्ठ पाहीं । दास्यत्व ये लवलाहीं । पुरुषाकडे ॥२७॥ जैसे
द्रौपदीचें पाय धर्म चुरीत । क्रीं राधेचे पाय हरी वंदित । । तें काम
पुरुषार्थस्थित । यथापरिस्थित ऐकवी ॥२८॥ कामपुरुषार्थें करुन । स्त्रियेचाचि
करावा मान । ये विषयीं जयदेववचन । प्रमाण आहे ॥२९॥

प्रतीक

स्मरगरलखंडणं मम शिरसि मंडनं देहि पदपल्लवमुदारम्

(श्री गीतगोविन्दम् दशम सर्गः श्लोक ७.)

भावार्थ

“ प्रिये मन्मथ विष अतिदुस्तर । तेणें शरिरीं उठे विकार । ते तूं
कृपा करुनि निर्धार । नष्ट करीं ॥३०॥ तुझी पाउलें अति सुंदर । मी
धरुनि शिरावर । जे मज रोगिया होती उदार । वैद्या सारखे ॥३१॥
एवं जयदेवाचें वचन । काम पुरुषार्थी स्त्रियेतें मान । आणिकही एक
कवी प्रमाण ॥ बोलिळा ऐसा ॥३२॥

प्रतीक

राधे त्वमधिकधन्या हरिरपि दुस्तरभवाब्धितारोऽपि ।

मग्ना सुरतसमुद्रे तव कुचकुंभावलंबनं कुरुते ॥१॥

भावार्थः—श्रीकृष्णाहूनि मान्य । राधे तूंचि परम धन्य । कारण
सुरतसमुद्रीं असतां मग्न । तोही तव कुचकुंभाश्रयीं ॥३३॥ काम समर्थीं
रघुपति । सीतेस मान देत नाना रीति । आणि पुरुरवा नृपति । मान दे
उर्वशीप्रती तैसा ॥३४॥ शंतनु मान गंगेप्रती । देतां होय तैसेच रीति ।
चुडाला राणीचे वचनाप्रति । शिखिध्वज नृपति मान देता ॥३५॥ असो

बहुत दृष्टांत । हाच अनुभव यथार्थ । साधितां धर्मपुरुषार्थ । दासी होआवें स्त्रियेनें ॥३६॥ अर्थपुरुषार्थी मैत्रिणी । कामपुरुषार्थी स्वामीनी । एवं ऐसिया स्मृति दोन्ही । बोलताती ॥३७॥ प्रथम स्मृतीचा अर्थ । जाणावा धर्म पुरुषार्थ । आणि दुसरिया स्मृतीचा अर्थ । काम पुरुषार्थ जाणावा ॥३८॥ तिसरीही एक स्मृति । आहे निकी ऐसिया रीति । भोज्येषु माता शयनेषु भार्या इत्यादि स्थिति । बोलली आहे ॥३९॥ भोजनाचे समर्थी जननी । शयनाचे समर्थी कामिनी । कार्याचे ठायीं मैत्रिणी । आज्ञा प्रमाणीं दासीसम ॥४०॥ धर्मानुकूल परममती । ऐशा सद्गुणी जेथ युंवती । निक्या पूजिलिया जाती । कुळ उद्धार स्थिती त्या ठाया ॥४१॥ एवं धर्मपुरुषार्थी स्त्री परतंत्र । आणि काम पुरुषार्थी स्त्री स्वतंत्र । आणि पतिसेवा पवित्र । धर्म स्त्रियेचा ॥४२॥ एवं पुरुष पुरुषार्थ आचरितां । हे झाली स्त्रियेची व्यवस्था । परी स्त्रीचा पुरुषार्थ तत्वतां । एक पतिव्रताधर्म ॥४३॥ म्हणोनि पुरुष धर्मानुकूल आहे । आणि आपुला पतिव्रताधर्मही आचरत राहे । ती स्त्री कुलस्त्रियांहूनि धन्य पाहे । निकी लवलाहें निरूपिली ॥४४॥ इये अध्यायीं निरूपण । विपरीत स्त्रीस्वातंत्र्यवास्वखंडण । स्मृतिविरोध परिहरोन । गार्हस्थ्यव्यवस्था स्थापिली ॥४५॥ स्त्रीपुरुषांचें कर्तव्यकर्म । संक्षेपें निरूपिलें परम । पुढील पतिव्रताचरितोपक्रम । येणेंही साधे ॥४६॥ झालिया शंका समाधान । पुढें चरित्रें करावीत श्रवण । ज्या ज्या पतिव्रता पुरातन । आणि नवीन जाहलिया ॥४७॥ त्या सकळांचा चरित्र समुदाय । येथ निरूपणीं योजिला होय । प्रथममुखबोधा रचिला उपाय । कुलस्त्रियांच्या ॥४८॥ पुरुषही वाचोन । एकपत्नीव्रत आचरतील पूर्ण । ऐसी आशा करोन । आरंभिला ग्रंथ ॥४९॥ पुढें उत्तर उमाचरित । जे सकल जगन्माता शोभत । तें मातृचरित्र ऐकूनि यथार्थ । पुनीत होवोत सुजन श्रोते ॥५०॥ श्रीज्ञानेश्वर चरण । दृढभावें हृदयीं धरून । अध्याय केला समर्पण । मालिका रूपें ॥५१॥

हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे, ओवी
छंदबद्धे, पतिव्रताचरितामृते, विपरीतस्त्रीस्वातंत्र्यवाद
खंडणपूर्वकगृहस्थाश्रमव्यवस्थावर्णननाम द्वितीयोध्यायः
श्रीज्ञानेश्वर महाराजार्पणमस्तु

श्रीज्ञानेश्वर माउलीसमर्थ

अध्याय ३ रा

नमो माझिया कुळदेवता । भक्तवत्सला उमाकांता ॥ श्रीज्ञानेश्वररूपें
भगवंता । कृपा केली भजवरी ॥१॥ तरी आतां तेचि रूप । हृदयीं राहो
हा संकल्प ॥ सिद्धि न्यावया मायबाब । समर्थ तुम्ही ॥ २॥ म्हणोनि
हैमवती सहित । वंदिलें करावया स्वहित । योगी जाणती जे गुणरहित ।
ते गुणसहित भक्तवशें ॥३॥ तें उमाचरित सुंदर । पुढें वदवावें सवि-
स्तर । जय जय उमा पिनाकधर । करुणानिधे ॥४॥ जय त्रिनयन शशि-
शेखरा । जयाशीव मुकंद प्रियशंकरा ॥ जय निज मंगलकरा । गंगाधरा
निश्चरते ॥५॥ ऐसी करितांचि स्तुति । हृदयीं प्रगटली शंभुमूर्ति ॥ सह
ज्ञानेश्वरैक्य स्थिती । पावोनिया ॥६॥ तें सुंदरपण डोळां पाहतां । बोलावया
उमाचरिता ॥ स्फूर्तिप्रवाहें तत्वतां । हृदयान्धी भरे ॥७॥ तंव श्रोते करिती
प्रश्न । उमाचरित्र आम्ही करूं श्रवण ॥ परी आशंकित जाहलें मन ।
पुसणें आहे कांशी एक ॥८॥ तेथ वक्त्याचें अनुमोदन । पाहोनि श्रोते
वदती आपण ॥ पातिव्रतीं सामर्थ्य गहन । काय म्हणोन सांगावें ॥९॥
आणि पातिव्रत्याचें फळ । तेहि सांगावें सकळ । पुरुषतपाहूनिही केवळ ।
श्रेष्ठ असे काय म्हणोनी ॥ १०॥ कौषिकब्राह्मणाच्या तपाहून । पाति-
व्रत्याचें श्रेष्ठपण ॥ हें वनपर्वी निरूपण । ऐकिलें आम्ही ॥११॥ तरी ही
आशंका फेडावी । ऐसी उक्ति ऐकूनि बरवी । वक्त्यातें ज्ञानरवी । उजळला
वाटे ॥१२॥ म्हणे तुम्ही धन्य सज्जन । तुमचेनि वक्त्या वक्तेपण ।
तुम्हां ऐसे जोडलिया निधान । तरी मग न्यून काय असे ॥१३॥ तुम्ही
विवेकसागर । तुम्ही चातुर्य वैरागर । वैराग्याचें आगर । थोर तुम्ही ॥१४॥

संमति ओवी

अहो चंद्रकांत द्रवतां कीरु होये । परी तें हातवटी चंद्रांचि आहे
तैसा वक्ता तो वक्ता नोहे ॥ श्रोतेनिवीण ॥ (ज्ञानेश्वरी अ-९- ओ २९)

म्हणोनि तुमची बुद्धि । प्रशंसिता विचारनिधि ॥ तरी प्रशंसनयोगी ।
 समाधि लागो पाहे ॥१५॥ असो स्मरोनि अलंदिपति । उत्तर विवेकें
 यथामति । काढोनि ध्यावे निश्चिती । आपलें आपण ॥१६॥ पुरुष तप
 करी जेव्हां । कांहीं संकल्प असे तेव्हां । “ममात्मनःफलप्राप्त्यर्थ” म्हणोनि
 भावा । करणें पडे ॥१७॥ “स्वर्गकामो यजेदिति । ऐसी ही आड ये श्रुति
 । एवढा दुर्यत्न स्त्रियां प्रति । न घडे कदा ॥१८॥ स्त्रियांचा पातिव्रत्यां
 श्रम । तो त्यांना वाटे आपुला धर्म । म्हणोनि तयांचें तें कर्म ।
 सहज होय ॥१९॥ मायवापगृहाहोनी । शिक्षणाच्या योगें करोनी । स्त्रियां-
 च्या येत आंगवळगी । पातिव्रत्य तें ॥२०॥ अंगवळणीं पडतां धर्म । तरी
 तो सहज हों लागे निष्काम । जेथ सायासाचें कर्म । तेंचि सकाम होवों
 लागे ॥२१॥ जैसें प्रातःकाळीं उठावें । हें बहु लोकांसी कळें स्वभावें ।
 परी तत्फलकडे घावे । न घेती कोणी ॥२२॥ कीं जयाचा गोड बोलणें
 स्वभाव । तो तत्फल न इच्छी सावेव । कीं नदीचा चाले प्रवाह । परी
 फल कांहीं नेणे ते ॥२३॥ कीं वृक्ष करी परोपकार । परी फळ किडाळ
 नेणे समग्र । कीं जग निवविती जलधर । फळावाण ॥२४॥ तैसें जें कर्म
 पडे अंगवळणीं । त्याचें फळ नेच्छी कोणी । ते सहजचि काय मन वाणी ।
 घडोनि येत ॥२५॥ सायास जेथ कांहीं । तेथ मी कर्ता ही बुद्धि पाहीं ।
 वारंवार ये लवलाहीं । प्रत्ययासी ॥२६॥ आणि सहज कर्म जें होत ।
 तें झालें तैसें कोणीकडे जात । त्याची आठवणही राहात । नाही केव्हां
 ॥२७॥ जैसें मार्गी चालतां । चहूं कडे पाहती तत्त्वतां । परी जे सुंदर वाटे
 सर्वथा । त्याचीच आठवण ये ॥२८॥ एरव्ही पाहणें तें सहज । तेवीं या
 कर्मा माजी गुज । जें अंगवळणीं पडे सहज । कर्म तें वा ॥२९॥ म्यां
 आज इतुकें कर्म केलें । हें नाठवे कांहीं केलें । आणि जें कर्म संकल्पें
 आरंभिलें । त्याची स्मृति ये वेळोवेळें ॥३०॥ वेळोवेळें आठवण । कीं

मी हैं कर्म करी आपण । म्हणवोनि कर्तृबुद्धि दारुण । दृढ होय ॥३१॥
तपादिकांसि पाहतां । आरंभ असे तत्वतां । तेथ संकल्प येत असे माथां । कर्तृबुद्धि
॥३२॥ तप करुनि सोडणें कर्तृत्वमती । यास नित्यकर्माहूनि शतगुण सायाम
लागती । नित्य कर्म सहज रीति । निष्काम होय ॥३३॥ तें स्त्रियांच्या
ठायीं । पातिव्रत्य सहज पाहीं । आणि पतिचि लवलाहीं । ईश्वर मानिती
॥३४॥ ईश्वर होय जगकर्ता । पति उदरी गर्भदाता । या अनुभवे
तत्वतां । पतिवरि ईश्वरता दृढ होय ॥३५॥ जन्मदाता मातापिता । तोही
उपयोगी न पडे सर्वथा । परावा असोनि पति उपयोगिता । येणें ईश्वरता
दृढ होय ॥३६॥ प्रत्यक्ष जो उत्पन्न कर्ता । त्या वितया वरि न
चले सत्ता । रुसवा पतीवरी सर्वथा । येणें ईश्वरता दृढ होय ॥३७॥
सात पाऊलें चालतां । पतिसख्य कळे तत्वता । पाणिग्रहणें पति सांभाळिता । येणें
ईश्वरता दृढ होय ॥३८॥ सावित्री रमा हिमाद्रिसुता । अरुंधति अनसूया
माता । यांचे इतिहास भावें ऐकितां । पतिवरी ईश्वरता दृढ होय ॥३९॥
कीं त्यागितां पतीतें सहज । जारपणें वाढेल रज । या पापच्या भयें सहज ।
दृढ होय ईश्वरता ॥४०॥ पतिव्रतेनें पतिसेवा केली । ते कामना धरोनि
केली । ऐसी ग्वाही नाही देखित्री । पुराणीं कोठें ॥४१॥ पुत्रकामना
धरून । पतिसेवा केली याचें उदाहरण । ऋषिपत्न्यांविषयीं जाण । आहे
जरी ॥४२॥ तरि पुत्र जो होत । तो पतिसह आपल्या उपयोगी पडत ।
केवळ आपुलिया भोगासाठीं निश्चित । कामना नसे पतिव्रतांची ॥४३॥
किंचित् कामना जरी । त्यांतहि पतीचें हित तरी । केवळ पतिव्रता ती निर्वि-
कारी । निष्काम सेवा करी सहज ॥४४॥ तपादिकांच्य! ठायीं । निष्कामता
सायासें येई । आणि पातिव्रत्याच्या ठायीं । निष्कामता सहज असे ॥४५॥
सकाम तपाचें उदाहरणें । बहुत देती निगम पुराणें । सकाम पातिव्रत्याचीं
उदाहरणें । काचित् सांपडती ॥४६॥ जो जो करी कामपूर्ती । तेथ जीवाची
सहज प्रीति । पतीनें स्त्रियांची काम पूर्ति । म्हणूनहि प्रीति सहज होय ॥४७॥

याचिकारणं करुण । पतिव्रतांचे शुद्ध मन । शीघ्र होय न करितां साधन
वेदोक्तही ॥४८॥ याचि अभिप्रायें करुनि । वराहमिहिरांनीं स्तविल्या
कामिनी । नाहीं स्तविल्या जारिणी । कुटिलमति ॥४९॥ तो बृहत्संहितेंत
अध्यावो । इच्छा तरी वाचोनि पाहावो । तात्पर्य पतिव्रता स्वयमेवो ।
स्वधर्मनिष्ठ निष्काम ॥५०॥ येथें शंका येईल कोणा । कीं पति तो मनुष्य
जाणा । मग पतिव्रतेस जीवोपासना । घडेल सहज ॥५१॥ जीवोपासना
तंव कहीं । श्रुतींत बोलिली नाहीं । ईश्वरोपासना लवलाहीं । बोलिली
सकळ ॥५२॥ “ सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशाद्भिदि ” । “ विवक्षित
गुणोपपत्तेश्च ” निश्चिती । “ अनुपपत्तेस्तु न शरीर ” इति ईशाप्रति
उपास्यता ॥५३॥ एवं ब्रह्मसूत्राभिप्रावो । तरी तो पतिव्रतेसि केवें फळ
भावो । कारण पति स्वयें जीवो । आहे म्हणूनि ॥५४॥ तरी याचें उत्तर ।
जैसे शालिग्रामावर । विष्णुबुद्धि करिती विप्र । पूजिती भावें ॥५५॥ तें
विष्णु म्हणूनि पूजिता । शिलादिकधर्म न येती चित्तां । तैसी पतिगुणदोष
पतिव्रता । सर्वथा न पाहे ॥५६॥ मूर्त्यादि शिलाभिश्चुद्धि । तेथ जरी
होय भगवद्बुद्धि । पतीतें त्याहूनि चेतनसिद्धी । तेथ ब्रह्मबुद्धि कां न होय ॥५७॥
गुरुपासनेकरोन । शिष्यातें जैसा ईश्वर प्रसन्न । पत्युपासनेकरोन । स्त्रियातें
तैसा ॥५८॥ आणि सहज निष्काम उपासना । म्हणोनि शीघ्र हरीतें करुणा
। येवोनि पतिव्रता मना । शुद्ध करी तो ॥५९॥ कर्म उपासना भिन्न ।
हे पुरुषातें करणें पडे गहन । आणि पातिव्रत्याचि कर्म पूर्ण । पातिव्रत्य
उपासना स्त्रियां ॥६०॥ एवं कर्म उपासना । दोहीं ठायीं अद्वैत वासना ।
होय म्हणोनि सहज मना । मलविक्षेप सोडिती ॥६१॥ दोन्ही दोष सहज
जाती । तेणें शुद्धता आणि एकाग्रता चित्तीं । येवोनि सुखाच्या शिरा
वरुती । श्रेष्ठ ती होय ॥६२॥ एक मात्र उरे ज्ञान । तें तो नोहे श्रवणा
दिविण । परी केवळ पातिव्रत्यें करुन । ब्रह्मलोक फळ मिळे ॥६३॥ तेथ
तिथेतें मिळे पति । सेवा करी निष्काम रीती । म्हणोनि शेवटीं सत्त्व

चिर्त्ती । वाढोनि ज्ञान अवश्य होय ॥६४॥ एवं येथ किंवा ब्रह्मलोकांत ।
ज्ञान पातिव्रत्यांकित । म्हणोनि पतिहूनि विख्यात । कीर्ति पतिव्रतेची ॥६५॥
आर्षी उमा मग महेश्वर । आर्षी लक्ष्मी मग नारायणोच्चार । आर्षी सीता
मग रामचंद्र । आर्षी राधा मग कृष्ण ॥६६॥ अत्रिहूनि तत्वतां । अनसूया
कीर्ति श्रुत बहुतां । लोकांमाजी मातापिता । ऐसेंचि म्हणती ॥६७॥
आर्षी पुरुष मग उच्चारी प्रकृति । तरी तो होय मातृघाती । ऐसें निरूपण
ब्रह्मवैवर्ती । केले आहे ॥६८॥

श्लोकः—आदौ पुरुषमुच्चार्य पश्चात्प्रकृतिमुच्चरेत् । संभवेन्मातृघातीच ।
“विष्णुपति नमस्तुभ्यं” इत्यादि वचन । समासान्तपद म्हणोन ।

अन्त्यशब्द मुखपण । सहज आले ॥६९॥ पुरुष यज्ञ करी जेव्हां ।
पशु मांस घाली तेव्हां । आणि पतिसहगमन स्त्री करी जेव्हां । तेव्हां
स्वदेह ही समर्पी ॥७०॥ एवं यज्ञकर्माहून । पतिव्रतेचें धैर्य गहन । येणें
तपेहि नारायण । तुष्टें सहज ॥७१॥ असो आतां नाना रीती । आशंका
घेतली होती श्रौतीं । त्याचें उत्तर यथामति । दिधलें आहे ॥७२॥ एथ
उणें पुरें काहीं । तें योग्यसें करा चतुर सर्वही । मी तों स्वयें ज्ञानेश्वर-
पार्थी । कविता अपोनि तटस्थ ॥७३॥ ज्ञानेश्वर माय माउली । तित्येचीं
वंदोनि पाउलीं । माये पतिव्रतायशखोली । उघडीं कृपें ॥७४॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे, ओवी
छंदबद्धे, पतिव्रताचरितामृते, अर्थवादरहितवस्तुतयैव
पातिव्रत्यस्य सम्यक् सामर्थ्यवर्णनं नाम तृतीयोध्यायः ।

श्रीकृष्णार्पणमस्तु

॥ श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

अध्याय ४ था

। जय जय हिमगिरीनंदिनीवरा । जय भक्तमानसचक्रोरचंद्रा । जय
रतिक्रान्तातद्दृश्यविहारा । काशीविश्वेश्वरा विश्वपते ॥१॥ जय त्रिशूलकर
त्रिपुरहरा । जय त्रिनेत्र त्रिपथगाधरा । जय त्रिमात्रत्रिलोकेश्वरा । कर्पूर-
गौरा त्रिगुणरहिता ॥२॥ जय चक्रचालका चक्रधरप्रिया । भवविलासहा,
कैलासविलासिया । जय भक्तहाम प्रपूरणोल्हासिया । कामनातीता कामद-
हना ॥३॥ जय जय निराकार त्रिंगात्म का । जय भक्तमनोहर सगुण शक्तिका ।
जय गणेशतात गौरिवामांका फाणिभ्राडर भ्रैवेइका पशुपते ॥४॥ जय विभूति
चर्चन विभूतिप्रिया । जय भवानीवरा भवऽभया । जय भवभयहरा भव
हृदयहृत्त्या । कारणकार्यनियामका ॥५॥ जय पंचवक्त्र द्विपंचकरा ।
जय द्विचरातवक्त्रभूषणधरा । जय प्रपंचाश्रय प्रपंचहरा । पंचबाणद-
हना पंचम ब्रह्म ॥६॥ जय जगद्गुरु करुणामूर्ते । जय निगमवर्णित अत-
र्क्यकीर्ते । जय गुणगमंडित भवानीपते । पुढें ग्रंथार्ते चाउविता तू ॥७॥
मागोळ अध्वर्या निरूपण । पातिव्रत्य सामर्थ्य पूर्ण । आतां श्रोते साव-
धान । होउनी अवधान असें द्य ॥८॥ आज सकळ तीर्थे आर्ली वरा
की उदय जाहला अमृतकरा । पतिव्रता चरितसुधासुंदरा । सुजीवितवरा वरों
आली ॥९॥ आजि मंगळा मंगळ भेटले । आजे सुलाचें पारणें फिटलें ।
आजि काळाचें संबध तूटलें । अमृत प्रकटलें पातिव्रताचरित ॥१०॥
ज्या स्वयें पातिव्रता होती । त्या दुजिया तैसिया करिती । जेवीं ईश्वरावतार
गुरु । मग ब्रह्म करिती सुमुख जीव ॥११॥ जीव अधिकारी साधनगुणें
प्रकटती । तेवीं पातिव्रता व्हावया हीं साधनें । श्रीनारदमुनीतें नारायणें ।
निरूपिलीं ॥१२॥

संमति श्लोकः— क्षणो नास्तिरहोनास्ति नास्ति प्रार्थयिता जनः ॥
तेन नारद नारीणां पातिव्रत्यं हि जायते ॥९॥

पति सह सर्वदा धर्माचरण । पत्यर्थास्तव गृहकार्यकरण । सायू श्वशुरादि
वृद्धसेवन । ती जीवनसुखार्थ ॥१३॥ रजनीं पति सुखदानी शयनीं ।
जरी कामास्तव पति म्हणे स्वाभिनी । तरी अहंकार वाढेल म्हणुनी ।
अनुत्सोकिनी स्वामिनिस्वीं ॥१४॥ एवं पति सेवेवीण । न जाये सर्वथा
क्षण । पतिचरणध्यानाविण । हृदयीं मन मोकळें नव्हे ॥१५॥ परम तप
तो प्रियकांत । म्हणोनि पतिवीण त्यजिज्जा एकांत । सायू श्वसुरसेवया
लोकांत । उपेक्षिज्जा ॥ १६॥ जें लोकजात अनंत कोटी । तें पतिवीर्य
विरूढलें पोटी । म्हणूनि पुत्रशाला गोमटी । विश्व जाहलें ॥१७॥ येणें
सकळावरी आज्ञा । सकळ ही म्हणती जननी प्राज्ञा । कवणाचीही करावया
संज्ञा । प्रज्ञा न चले ॥१८॥ जगा रक्षी जेवीं जननी । या लागीं विनवणी
न मानी । यास्तव नारदा निश्चयें करूनि । पतिव्रता कामिनी होताती
॥१९॥ ईश्वरापायूनि सकल वेद । सकळ विद्या ज्ञानभेद । शिवा
पासूनि प्रसिद्ध । प्रगटले ॥२०॥ तेवी पातिव्रत्य धर्म । सर्वही उमेपासूनि
परम । हा महाभारतीं सप्रेम । प्रसंगू आढे. ॥२१॥ स्वयं पतिव्रतामाजी
व्रिष्ट । हिमकन्या परमश्रेष्ठ । तिचें चरित्र सुविस्वष्ट । सादर श्रोतीं परि-
शिजे ॥२२॥ ही ईश्वररूपा ईश्वरशक्ति । परी वाढवाया पातिव्रत्याप्रति । दक्ष
गृहीं महासती । ज्ञाली अवतरली स्वेच्छावशें ॥२३॥ अहो धर्मार्थ कांहीं ।
परमेश्वराचे ठार्यी । निके कांहीं नाही । श्रुति म्हणे ॥२४॥ परी वाळाचें
मुखीं द्यावया ग्रास । बाप जेवूनि दावी सावकाश ॥ तेवी धर्मी लोक
लावाचयास । ईश्वरास धर्म आचरणें ॥२५॥

संमति श्लोक

“न मे पार्थाऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥२२॥ (भ. गी. अ. ३ रा)

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्रितः ।

मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः” ॥२३॥ (भ. गी. अ. ३ रा)

भगवंत म्हणे मज । नाहीं कर्माऽकर्माचें काज । परी मी आपुलें सहज ।
 कर्म न सांडीं ॥२६॥ मी जरी सोडिआ धर्म । तरी मजवरी लोकआचरण परम ।
 यात्रागीं करितींळ अधर्म । अवघेचि लोक ॥२७॥ लोक न बुडोवे ययास्थिती
 महापुरुषही धर्म करिती । तेवीं उमा भगवती । पतिव्रतास्थिती वर्तत ॥२८॥
 पुरुषाकारमूर्त्यवच्छिन्नचैतन्य शिव पिता । वनिताकारमूर्त्यवच्छिन्नचैतन्य उमा
 माता । ' जो प्रियूचि प्राणेश्वरी ' हे ताता । संमति आहे ॥२९॥
 यालागीं उमाचि मदनदहन । कीं शंकरचि उमा आपण । येथ जे पाहती
 भिन्न । ते पडती जन महानरकीं ॥३०॥ जैसें शिवपुराणीं शिव ब्रह्म ।
 कीं भागवतीं विष्णु ब्रह्म । तैसें देविभागवतीं ब्रह्म उमाही आहे ॥३१॥
 एकाचि नदीं नूनि जैसी । अंजुळी घेती आते ऐसी । तेवीं एकाच ईश्वराचि
 आपैसी । जथा जें आवडे तैसी उपास्ति करिती ॥३२॥ शिव विष्णु सूर्य
 गणेश उमा । हीं नांवें एकाचि ब्रह्मा । परी लोक तरावे म्हणोनि धर्मा ।
 आचरोनि दावी माय ॥३३॥ तिचें चरित्र अति सुंदर । ऐकतांचि मनोहर ।
 सावध होवोनि श्रोते चतुर । करुनी एकांतर ऐकावें ॥३४॥ कल्पाकल्पांची
 भिन्न रीती । भिन्न नांवें भिन्न जगतीं ॥ सारिखी असतां प्रकृति । विकृति
 भिन्न पावे ॥३५॥ दश इंद्रिय पांच भूत । सर्व कर्षीं समान दिसत ।
 अकरावें बारावें इंद्रिय येथ । कवणे कर्षीं न सांपडे ॥३६॥ परि मातीचें
 घट जैसे होती । तैसे ताम्राचें ही घट करिती । एवं भेद पावे शरीरादि
 विकृति । मायावशें ॥३७॥ एकादे कर्षीं शिव पहिले उत्पन्न । होवोनि
 निर्मां ब्रह्मा आणि नारायण । एखादे कर्षीं विष्णु प्रथम होवोनि । विधि
 आणि उमारमण निर्मां ॥३८॥ एखादे कर्षीं प्रथम उपजे विधाता ।
 मग तो निर्मां उमाहान्त रमाकान्ता । असो ही सृष्टिव्यवस्था । परी शिव
 विष्णु भक्तां समान उमास्य ॥३९॥ मनूशतरूपेपासून । सृष्टीचें जैसें
 आविष्करण । तैसें दक्षप्रजापतिपासून । सृष्टिआविष्करण जाहलें ॥४०॥
 या दक्षप्रजापतीचे मंदिरीं । प्रसूता पतिव्रतेचे उदरीं ॥ जन्मली माता

उमा सुंदरी । हृदयमंदिरीं ध्यात शिवा ॥४१॥ विषकंठ वैसे स्मशानीं ।
 सर्प गळां विशूलपाणी । ऐसे दोष मनीं नाणीं । शिव चरणीं मति
 वेधली ॥४२॥ शरीरजन्म मायवापाचा । परी मनोभाव शंकराचा । जन्मा
 पाझूनि साचा । उमटला ॥४३॥ एक शिव वेगळा करून । इतर पुरूप
 पुत्रासमान । ऐसी पहिलेच पासोन । वेगसंपन्न वृत्ति झाली ॥४४॥ मी
 ब्रह्म साचिदानंदघन । हे न विसरतां आठवण । आधिकारिक दक्षाचे उर्शी
 अवतरण । धर्मस्थानाकाण जाहें ॥४५॥ मायवाप आधिकारिक । कन्या तव
 ब्रह्म सम्यक । शिव गुरु ब्रह्म ब्रह्मदर्शक । ऐसें चतुष्क अति योग्य ॥४६॥
 येथ आशंका करितां कोणी । जन्म न ये कर्मावांचूनि । कर्म पापपुण्याची
 खाणी । सुखदुःख शिरागी बोळी ॥४७॥ पुण्याचें फळ होय सुख ।
 पापाचें फळ महादुःख । कर्मावांचोनि निष्ठक । शरीर सर्वथा मिळेना
 ॥४८॥ जन्म होय कर्मावीग । तरी मुक्ताही होईल बंधन । उमा स्वतः
 ब्रह्म असोन । कर्मावीग जन्मग्रहण कैसे ॥४९॥ तरी ये विपर्याय समाधान
 ऐकावें होवोनि सावधान । समुद्री तरंग उडतां आपण । पाणीपण न मोडे
 ॥५०॥ तेवीं न विसरुनी आपुळी स्थिती । जीवारोपित ईश्वरत्व संमती ।
 अनध्यस्तविवर्त प्रतीती । झाडी पार्वती जगन्माता ॥५१॥ मीठ समुद्री
 जातां । तरी मार्ग कांहींच नुरे तत्वतां । नदी समुद्रीं मिळोनि जातां ।
 ओव पाहतां मागे उरे ॥५२॥ तया ओथें सकळांची । तृषा हरण होय
 साची । तैसी मुक्त आणि अवतारांची । स्थिति सुखाची ओळखिजे ॥५३॥
 विदेही मुक्त जे होती । तयांचें कांहींच नुरे निश्चितीं । अवतार ब्रह्मचि
 असती । परी शरीरें दिसती दीनोद्वारा ॥५४॥

“झालेंनि जगें मी झांके । तरी जगत्वं कोण फांके ॥

किळेवरी माणिके । लोपिजे काई” (ज्ञाने. अ. १४ ओ. १२४)

। एवं तात वचन प्रमाण । ब्रह्मवेगळें न होवोन । जगदुद्वारा
 कारण । उमा आपण अवतरली ॥५५॥ पहिलें अधर्मा असावें । आणि

भगवंत म्हणे मज । नाहीं कर्माऽकर्मांचें काज । परी मी आपुलें सहज ।
 कर्म न सांडीं ॥२६॥ मी जरी सोडिंछ धर्म । तरी मजवरी लोकआचरण परम ।
 याज्ञार्गी करितींछ अधर्म । अवघेचि लोक ॥२७॥ लोक न बुडोवे ययास्थिती
 महापुरुषही धर्म करिती । तेवीं उमा भगवती । पतिव्रतास्थिती वर्तत ॥२८॥
 पुरुषाकारमूर्त्यवच्छिन्नचैतन्य शिव पिता । वनिताकारमूर्त्यवच्छिन्नचैतन्य उमा
 माता । ' जो प्रियूचि प्राणेश्वरी ' हे ताता । संमति आहे ॥२९॥
 यालार्गी उमाचि मदनदहन । कीं शंकरचि उमा आपण । येथ जे पाहती
 भिन्न । ते पडती जन महानरकीं ॥३०॥ जैसें शिवपुरार्गी शिव ब्रह्म ।
 कीं भागवतीं विष्णु ब्रह्म । तैसें देविभागवतीं ब्रह्म । उमाही आहे ॥३१॥
 एकाचि नर्दानूनि जैसी । अंजुळी घेती आतें ऐसी । तेवीं एकाच ईश्वराचि
 आरैसी । जया जें आवडे तैसी उपास्त करिती ॥३२॥ शिव विष्णु सूर्य
 गणेश उमा । हीं नांवे एकाचि ब्रह्मा । परी लोक तरावे म्हणोनि धर्मा ।
 आचरोनि दावी माय ॥३३॥ तिचें चरित्र अति सुंदर । ऐकतांचि मनोहर ।
 सावध होवोनि श्रोते चतुर । करुनी एकांतर एकावें ॥३४॥ कल्याकल्यांची
 भिन्न रीती । भिन्न नांवे भिन्न जगतीं ॥ सारखी असतां प्रकृति । विकृति
 भिन्न पावे ॥३५॥ दश इंद्रिय पांच भूत । सर्व कर्लीं समान दिसत ।
 अकरावें बारावें इंद्रिय येथ । कवणे कर्लीं न सांपडे ॥३६॥ परि मातीचें
 घट जैसे होती । तैसे ताम्राचें ही घट करिती । एवं भेद पावे शरीरादि
 विकृति । मायावशें ॥३७॥ एकादे कर्लीं शिव पहिले उत्पन्न । होवोनि
 निर्भी ब्रह्मा आणि नारायण । एखादे कर्लीं विष्णु प्रथम होवोन । विधि
 आणि उमारमण निर्मा ॥३८॥ एखादे कर्लीं प्रथम उपजे विधाता ।
 मग तो निर्भी उमाऽनंत रमाऽकान्ता । असो ही सृष्टिव्यवस्था । परी शिव
 विष्णु भक्तां समान उमास्य ॥३९॥ मनूशतरूपेपासून । सृष्टीचें जैसें
 आविष्करण । तैसें दक्षप्रजापतिपासून । सृष्टिआविष्करण जाहलें ॥४०॥
 या दक्षप्रजापतीचे मंदिरी । प्रसूता पतिव्रतेचे उदरीं ॥ जन्मली माता

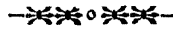
उमा सुंदरी । हृदयमंदिरिं ध्यात शिवा ॥४१॥ विषकंठ वैसे स्मशानी ।
 सर्प गळां त्रिशूलपाणी । ऐसे दोष मनीं नाणीं । शिव चरणीं मति
 वेधली ॥४२॥ शरीरजन्म मायवापाचा । परी मनोभाव शंकराचा । जन्ना
 पाप्मनि साचा । उमटला ॥४३॥ एक शिव वेगळा करून । इतर पुरुष
 पुत्रासमान । ऐसी पहिलेच पासोन । वेगसंपन्न वृत्ति झाली ॥४४॥ मी
 ब्रह्म सच्चिदानंदघन । हे न विसरतां आठवण । आधिकारिक दक्षाचे उदरीं
 अवतरण । धर्मस्थानाकाण जाहळें ॥४५॥ मायवान आधिकारिक । कन्या तव
 ब्रह्म सम्यक । शिव गुरु ब्रह्म ब्रह्मदर्शक । ऐसें चतुष्पत्ति योग्य ॥४६॥
 येथ आशंका करितां कोणी । जन्म न ये कर्मावांचूनि । कर्म पापपुण्याची
 खाणी । सुखदुःख शिरागी बोळिती ॥४७॥ पुण्याचें फळ होय सुख ।
 पापाचें फळ महादुःख । कर्मावांचोनि निश्चक । शरीर सर्वथा मिळेता
 ॥४८॥ जन्म होय कर्माधीन । तरी मुक्ताही होईल बंधन । उमा स्वतः
 ब्रह्म असोन । कर्माधीन जन्मग्रहण कैसे ॥४९॥ तरी ये विपर्ययी समाधान
 ऐकावें होवोनि सावधान । समुद्री तरंग उठतां आपण । पाणीतण न मोडे
 ॥५०॥ तेवीं न विसरुनी आपुली स्थिती । जीवारोपित ईश्वरत्व समती ।
 अनध्यस्तविवर्त प्रतीती । ज्ञात्री पार्वती जगन्माता ॥५१॥ मीठ समुद्रीं
 जातां । तरी मार्ग कांहींच नुरे तत्वतां । नदी समुद्रीं मिळोनि जातां ।
 ओत्र पाहतां मागे उरे ॥५२॥ तथा ओर्वें सकळांची । तृषा हरण होय
 साची । तैसी मुक्त प्राणि अवतारांची । स्थिति सुखाची ओळखिजे ॥५३॥
 विदेही मुक्त जे होती । त्यांचें कांहींच नुरे निश्चितीं । अवतार ब्रह्मचि
 असती । परी शरीरें विसती दीनोद्वारा ॥५४॥

“झालेंनि जगें मी झांके । तरी जगत्वं कोण फांके ॥

किळेवरी माणिके । लोपिजे काई” (ज्ञाने. अ. १४ ओ. १२४)

। एवं तात वचन प्रमाण । ब्रह्मवेगळें न होवोन । जगदुद्वारा
 कारण । उमा आपण अवतरली ॥५५॥ पहिलें अधर्मी असावें । आणि

मग धर्मनिष्ठ होवावें । हें जीवकर्म स्वभावें । अवतार कृत्य नव्हे ॥५६॥
 तैसी नोहे भगवती । आर्धाहूनि निष्ठा धर्मावस्ती । अंतरां आठवी पशु-
 पाति । विधि श्रीपती बंध जो ॥५७॥ कीं पाहतां कवणेहि वेळीं । मी नाहीं
 शिवाहूनि निराळी । या अभिप्रायें दक्षवाळी । चिंती चंद्रमौळी आदि-
 हुनी ॥५८॥ कीं ब्रह्मरूपें होती शिवी । ते तैसीच अमूनि दहरीदवी ।
 योगेऽपि वियोगोपललना न्हावी । म्हणोनि देवी शिव चिंती ॥५९॥ कीं
 माधुर्यभक्तीचें शुद्धपण । स्थापाया अलंकारभजन । करी संवेग वाढवून ।
 कैलासरमण आठवितां ॥६०॥ अथवा भावी आपुल्या मनीं । मी जन्में
 होईन शरीराभिमानी । या लागीं ब्रह्म न विसरावें म्हणोनी । शूलपाणि
 आठवित ॥६१॥ धर्म अथवा ज्ञानें पाहतां । जीवा मार्ग दाखवितां ।
 आवडीनें पिनाकहस्ता । श्री अनंता आठवी ॥६२॥ ना तरी स्त्री शूद्रस-
 मान । श्रुति पुरुषासाचि सांगे ज्ञान । यास्तव स्त्रियांवरी कृपानिष्ठ होवोन ।
 भूजगभूषणा आठवित ॥६३॥ अथवा नको इया कल्पना । वृत्ति आप-
 णचि आपणा । ब्रह्म असोनी ब्रह्मपणा । नंदीवाहना मिळें जाती ॥६४॥



षट्पदध्वनि

श्रीमान् ज्ञानेश्वराचार्य उमा माता शिवः पिता ।
पतिः कृष्णो राधिकाद्या भागिन्यो गोपिका मम ॥
पंचायतनमित्येतत् हृद्यास्थाप्य प्रपूज्य च ।
प्रणम्यसम्यक् वक्ष्यामि टीकां च षट्पदध्वनीम् ॥१॥
जय जय सद्गुरु ज्ञानेश्वरा । सच्चिदानंदा करुणाकरा ।
भक्तवत्सला निर्विकारा । स्वानंदसमुद्रा विश्वपते ॥१॥
जाहलिया परिपूर्ण ज्ञान । भक्ति वाढवी उत्तम गुण ।
हे प्रथमार्येभाजी आपण । भगवत्पूज्यचरण बोलती ॥२॥

आर्या

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् ।

भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥१॥

ज्ञालियावरी ब्रह्मज्ञान । जीवन्मुक्तिसुखाकारण । व्युत्थानीं पाहिजेत
उत्तम गुण । विनयादिक ॥३॥ तत्वज्ञान मनोनाश । वासनाक्षय हे तीनहि
विशेष । यांचा करिता दृढाम्नास । जीवन्मुक्ति हातीं मिळे ॥४॥ परी ज्ञानियांचे
ठार्या । शब्दास्वादेंकरोनि लवलाही । जे सदेहब्रह्मज्ञानाहं कृति कांहीं । उमटो
लागे ॥५॥ तिथे नांव रसास्वाद । ती तीव्र जाहलिया विद्यामद । संज्ञा पावे
प्रासिद्ध । विद्यारण्योक्त ॥६॥ साधुसंग अति उत्तम । परी ज्ञानगर्वीं तेथ न धरती
प्रेम । यास्तव करावा प्राणायाम । हें विद्यारण्य बोलिले ॥७॥ परी साधुसंगाविण ।

प्राणायामी श्रम दारुण । यालामी विद्यामद ओळखून । वळेंचि तया लोटिजे ॥८॥ प्राणायामें विद्यामद । जरी जाहला निरुद्ध । तथापि क्षय व्हावया विशद । पाहिजे वृत्ति ताद्विरोधी ॥९॥ अविद्येच्याचि क्षयें करोन । विद्यामदादि कार्यवृत्ति क्षीण । होती परी यावद्विदेहमोचन । राहती स्थायी प्रारब्धें ॥१०॥ देह असतां जीवनमुक्ति । व्हावी म्हणोनी विद्यामदादि वृत्ति । क्षीण कराया विरुद्ध वृत्ति । भगवत्साधुस्तुति सदुपायू ॥११॥ मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भजंते । ऐसें नृसिंहतापनीयभाष्यांत आचार्य बोलिलें ते । येथ स्तोत्ररूपें प्रकटते । जीवनमुक्तिबोधार्थ ॥१२॥ ते विद्यामदविरोधी वृत्ति । उत्पन्न करावया आचार्यभारती । संतसमष्टिभगवत्स्तुति । आरंभीत आदरें ॥१३॥ जाहालिया ब्रह्मप्राप्ति । देयावया आपुली भक्ति । समर्थ एक विश्वपति । हें आचार्योक्ति अनुवादी ॥१४॥ नवल अविनयाची स्थिति । जाहालिया ज्ञानप्राप्ति । पुढती ध्यानाच्या हातीं । सांपडावे लागे ॥१५॥ “नवल अहंकाराची गोटी । विशेषे न लागे अज्ञानासाठीं । सज्ञानाचे ज्ञांवे कंठी । नाना संकटीं नाचवी” (भावार्थदीपिका. अ. १३ ओवी ८२) हें जें हृदयसौभाग्यकरवचन । दुस्तर सांगे ज्ञानाभिमान । तो निवटावया सांगती ध्यान । विद्यारण्य ॥१६॥ परी ध्यानें निवटावा कैसा । हें न घडेचि सहसा । ध्यानाभिमानचि आपैसा । होऊं पावे ॥१७॥ तयाची करावया निवृत्ति । अवश्य पाहिजे भगवद्भक्ति । अथवा भक्त्यभिमानचि निवृत्ति । करी तयाची ॥१८॥ ज्ञानगर्वें देहाहंता जोडे । भक्तिरसगद्गदें ज्ञानाभिमान मोडे । या अनुभवा जाणती फुडे । संतमहंत ॥१९॥ अथवा ज्ञानगर्व आहे । तरी आसुरस्वभाव होये । इतक्यावरी ज्ञान उज्वळ राहे । तर विदेहमुक्ति मिळे ॥२०॥ परी तयाच्याचि करोन । न होय संप्रदायसंरक्षण । तेणें धर्मसंस्थापन । नव्हे कदा ॥२१॥ परी अविनयाचें मुख्य करणें । वळें वाचाऋण वाढाविणें । प्रारब्ध भोगिताहि नन्न न होणें । महात्मया पुढें ॥२२॥ ऐसा तो अविनय विखार । दंश करिता प्राणहर । त्यासी

दवडावया दूर । गरुडेश्वर स्मरावा ॥२३॥ जेणें कालिया मर्दिला । तोचि
नाशीळ अधिनय फणीचा । ऐसा आशय धरुनि वाहिला । प्रार्थिती आनंदें
॥२४॥ जो व्यासक सकळाभूर्ती । अंतर्थाभी जयाते म्हणती । तयाचीच आवची
स्फूर्ति । याचागीं अभिमति आवची मिथ्या ॥२५॥ ब्रह्मज्ञान झालिये वेळे ।
रसास्वाद आपण उगळे । तेणें अधिनय आंगळे । ज्ञानगर्वें पावनू ॥२६॥
'एरवही थोरपण म्हा सांडिजे । व्युत्पत्ति आवची विसरिजे । जगा धाकुटें
होइजे । तरी जवळीक माशी- (भावार्थ दीपिका अ. ९ ओ. ३७८)
श्रीगुरुमुखश्रुति । निःशेषोच्छेदीत ज्ञानाभिमती । जंव जंव वाढे अधिनति ।
तंव तंव वाटण चुकेना ॥२७॥ महा हारणाभिमान । जें लिंगीं धांवे अनुगुण
। तोच विश्रमणें उमटोन । रसास्वादत्व पावे ॥२८॥ आपणा सांपडलो
म्हणता । तरी हारणीया भ्रमा सत्यता । आपण आगणा हारपतां ।
हांसणें करी ॥२९॥ तेवीं अज्ञानाचिया स्मृतीं । ज्ञानाचें महत्व वाटे
त्रितीं । तेणें वाळगी ज्ञानाभिमती । सदा अधिनति वाढवी
॥३०॥ तो अधिनय जावया । केलियाही नाना उपाया । एका वृंदावन-
वल्लभपाया । वांचुनी ओफळ सकळही ॥३१॥ रोगिया जें वैद्यत्वाभिमान
चढे । तें जवळिचेंचि औषध विप रोकडे । मग दुसरा वैद्य पाहणे पडे ।
हिताचागीं आपुलिया ॥३२॥ तेंचि अद्वैतज्ञानागार्ती । जें अभिमान उपजे पोटीं ।
तें पृथगिवानंदमूर्ति । गोमटी । भजलियाविण ब्रह्मकोटी हाता नये ॥३३॥
साक्षित्वें इदंतावृत्तीपुढें । जें आत्मज्ञान वेगळे पडे । तें तदाकारवृत्यभावें
अहंता जोडे । वाक्यबळेंचि ॥३४॥ " तैसे बोल वाचावळें । झकविजती
प्रतीतीचे डोळे " । इत्यादि आगममेळे । शिकविती हें ॥३५॥ वाक्यबळें
उपजे ज्ञान । अर्थाकारवृत्तित्वें करोन । तेथ व्यष्टिर्ज्ञानानुविद्धपण । तें
ओढवे विघ्न ज्ञानाहंता ॥३६॥ यद्यपि निदिध्यासनाचिये अवधि । होय

१ अहंकार २ ज्ञानाहंकार ३ लिंगशरीरगत ४ र्मा ब्रह्म आहे असा
आपल्याकरताब्रह्मबोध घेणें ५ परिपाकाने

शब्दानुविद्ध समाधि । तदपि तेथ न भासे उपाधी । त्रिपुटीचा ॥३७॥
 रसास्वाद सत्रिपुटिक । ज्ञानगर्व उपजवी अचूक । यालागीं पृथग्वेदंता-
 वृत्यवच्छेदक । जया चित्सुखा ॥३८॥ साक्षी अहंतावृत्यवच्छिन्न । आभास
 जाहला वाक्योपष्टब्ध देहाभिन्न । तै विद्यासंप्राप्तपृथग्वेदंतावच्छिन्न । अंतर्यामी
 परमात्मा ॥३९॥ तेथ तैलधारासमवृत्ति । ठेविलिया अहंतातरंग विरती
 येणें अभिप्रायें आचार्य म्हणती । “ अविनयमपनय विष्णो ” ऐसे ॥४०॥
 प्रथम उठलिया ज्ञानाहंता । तरी दुःखाची न चुके वार्ता । वासना
 नेवोनी नानापथा । जन्म मरण भोगवी ॥४१॥ तंव शिष्य म्हणे श्रीगुरु-
 राया । माझी निरसावी शंकामाया । अमुख्य अहंकार ब्रह्मज्ञानिया । प्रार-
 ष्ववशें म्हणती वेदान्ती ॥४२॥ आणि ज्ञानाभिमान जरी बाधक । तरी
 नित्य समाधीचेचि पाहिजे सुख । प्रश्न ऐकोनी हृदयनायक । संतोषला
 तो ॥४३॥ म्हणे ज्ञानाभिमानाच्या ठायीं । मुख्याचि अहंता ओळखे
 तूंही । अमुख्य अहंतेचा नाही । लेशही तेथ ॥४४॥ ब्रह्मत्वे विश्वाहंकार-
 ग्रहण । या नांव ज्ञानाहंकार पूर्ण । आणि अमुख्याहंकाराचें तंव लक्षण ।
 अट्टपण नामरूपा ॥४५॥ नामरूपाची दृढ प्रतीति । जेणें रागद्वेषोपपत्ति
 । आणि नामरूपत्वे ब्रह्माभिमति । विश्वाहंकाराची ॥४६॥ विश्व जें होय
 फोफां वला । तें तैजस प्राज्ञ केवि निमाला । यालागीं ज्ञानीमिषें विरूढला
 । अज्ञानीचि तो ॥४७॥ मग अज्ञानियाहूनि थोर । तयाचे वाढती विकार
 । या अभिप्रायें आचार्य । म्हणती शार्ङ्गधर “ दमय मन : ” ऐसे ॥४८॥
 विश्वाहंकारपूर्वक । ज्ञान घेतलिया देख । मोक्ष हारपे येथ कें विशेष । परी
 ध्यानहि निष्कलंक घडेना ॥४९॥ ध्यानाच्या अभ्यासें । ध्याता जें का न
 उमसे । परी येथ तंव विपरीत दिसे । ध्याताचि उमसे ध्येय गिळितु ॥५०॥
 वासनांचें मुख्य लक्षण । त्वंपदवाच्य आश्रवून । तयांचें होय वर्धन ।
 तत्पदवाच्य आश्रयें गळती ॥५१॥ वाक्याची लक्षणा हारपता । ब्रह्मता-
 दात्म्य होय शक्यार्था । तेधवा ज्ञानीविश्वाहंता । नये टाळिता कोट्युपायें

॥५२॥ वासना रोधिता सालंबने । काले योगिया कष्ट तेणे । त्याचि तत्प-
दानिष्ठा समर्पणे । क्षय पावती ॥५३॥ ज्ञाने क्षय पावलिषा कारण । नव
वासना न होती उत्पन्न । उद्भूत वासनायोगे करून । निरुद्ध होती
॥५४॥ भोगे करून सुखदुःख क्षीण । परी प्रारब्धोपश्रब्धलेशाविद्याजन्य
रजोगुण । तेणे रागद्वेषावभासन । ते न होय क्षीण । भगवद्भक्तीविणे ॥५५॥
येणे आशये आचार्ये प्रार्थिती । मन माझे दमवी श्रीपति । ज्ञानानंतर
मनोनाशाभ्यासस्थिति । करिता कर्तृत्ववृत्ति आंगी वाणे ॥५६॥ प्राप्ति
रक्षाया अभ्यास करिता । तरी आनंद न वाटेचि तत्वता । तोचि प्राप्ति-
वळें अभ्यास घडता । तरी आनंद सर्वथा वाढतू ॥५७॥ ज्ञानप्राप्तीने आनंद
होय । तोचि अभ्यासे मृदुता लाहे । यालागीं मनोनाशाभ्यास होय ।
गौणानंददायक ज्ञानानंतर ॥५८॥

अपूर्ण

गोपिकापादपीयूषलहरी

श्रीमान् ज्ञानेश्वराचार्य उमा माता शिवः पिता ।
पतिः कृष्णो राधिकाद्या भगिन्यो गोपिका मम ॥
पंचायतनमित्येतत् दृष्ट्यास्थाप्य प्रपूज्य च ।
गोपिकापादपीयूषलहरीं वच्मि सुंदराम् ॥

पद

जय जय व्रजरमणी । स्मरतां ज्यांच्या चरणपंकजा मायानदी चिमणी ॥१॥
नाखिल निगमवचनी । वेचुनी आपुले अंग केले श्रमयत्तनुरवनी ॥२॥
जो सुंदर भुवनी । तो सोडुनि निज पदा खेळतो ज्यांच्या रड भुवनी ॥३॥
ज्ञानेश्वररुन्या । यच्चरणांबुज पूजुनि झाली नंदतनयमान्या ॥४॥

ओव्याः—नमो नमो गोपबाळा । जयाचिया प्रेमउमाळा । ब्रह्म-
सागरदि अळुमाळा । अपूर्ण वाटे मजलार्गी ॥१॥ गोपिका बद्ध मुमुक्षु कीं
मुक्त । कीं त्या भक्त कीं भगवंत । याचा निर्णय करिता यथार्थ । मौन
वेदान्त स्वयें धरी ॥२॥ दही चोरिता चक्रपाणी । त्या यशोदे देती
गान्हागी । म्हणोनी ऐसिया क्षर्णी । बद्ध वाटती गोपबाळा ॥३॥ घडी
घडी कृष्णप्राप्तीचा उपाय । उद्धवासी पुसिला होय । येणें गोपींचा
समुदाय । मुमुक्षुगण वाटतो ॥४॥ 'न खलु गोपिकानंदनो भवानिति' ।
'अखिलदेहिनामंतरात्मदृग्' या उक्ति । गोपीबाळा मुक्त भासती । ब्रह्मसं-
वितिपुरःसर ॥५॥ उल्लंघोनी धर्म सकळ । एक आश्रयिला घननीळ ।
यास्तव गोपीबाळा प्रेमळ । भक्त वाटती मजलार्गी ॥६॥ परी बद्ध मुमुक्षु
मुक्त भक्त । गोपिकांचें ठायीं कल्पना व्यर्थ । तेचि उपपादन समस्त ।
तातदत्तस्फूर्ति करील ॥७॥ क्षण न पाहतां प्राणनाथा । कासाविस होती
चित्ता । यालार्गी लटिकी तयांची बद्धता । बद्ध म्हणता जिव्हा झडे ॥८॥
आधीं भोगोनी रासप्रतीति । मग कृष्णप्राप्ति उपाय उद्धवा पुसती ।
यालार्गी मुमुक्षु गोपिका नव्हती । केवि मुक्त्यनंतर मुमुक्षुता ॥९॥ शुक्र
असोनी महामुनी । गोपिकांस आदरे नमन करुनी । यास्तव त्या न होती
विषयी कामिनी । विषयी म्हणे ती वाणी वृथा ॥१०॥ आतां गोपिका जरी
मुक्त । तरी मुक्त्यनुभव वळगोनी पुढें चालविले गीत । यालार्गी त्या ज्ञानी-
भक्त । प्रेमपदार्थ परिपूर्ण ॥११॥ म्हणवोनी गोपिका म्हणाव्या भक्त । परी
कृष्णरूप होवोनी आमसांत । रास खेळल्या यथार्थ । श्रीभागवती कथा ही
॥१२॥ स्वामींचें समजूनि वाहान । गरुडावरी न वैसे तुकाराम । गोपी
स्वयें कृष्ण होवोन । आआपण क्रीडल्या ॥१३॥ यालार्गी त्या न होती
भक्त । आतां गोपिकांस म्हणावे भगवंत । किंवा भक्तिसाधनाचि यथार्थ ।
कांहीं न केळे गोपीनीं ॥१४॥ आधीं कर्म उपासना आणि ज्ञान । हे भक्तीचें
साधन पूर्ण । गोपीनीं कर्म सोडिले पति त्यागोन । कर्मसमुच्चयाविण

न घडे उपासना ॥१५॥ द्विजाति संस्कारावांचेंनि कही । धर्मासी तो अधिकार नाही । तो तयासी नव्हता पाही । 'नासां द्विजातिसंस्कारो' ही उक्ति सांगे ॥१६॥ श्रवण आर्धी केलियाविण । सर्वथा न प्रगटे ज्ञान । गोपिकांसी नव्हते श्रवण । 'न निवासो गुरावपि' ही उक्ति सांगे ॥१७॥ जेवढी प्रीति यज्ञपत्नींची । तैसीच प्रीति गोपपत्नींची । यालागीं हे उक्ति साची । दोन्हीकडे समानचि ॥१८॥ सकळ साधनें विवर्जून । क्रीडल्या ब्रह्मार्नर्दी पूर्ण । यालागीं ब्रह्मानंदस्वरूप आपण । भक्तवन्निधान आपणचि ॥१९॥ परी गोपिकासी भगवंतहि म्हणता । लाज वाटे माझिये चित्ता । जे भगवानचि तियांचा उपकार तत्वतां । मी फेडो न शकें म्हणत स्वयें ॥२०॥ साधनांचा उपकार । भगवंतासी होय फार । गोपी तंव निःसाधन समग्र । जारभावें हरिसी भजती ॥२१॥ म्हणावे कामबळें भिनल्या युवती । परी तरल्या हे सामर्थ्य भगवंतीं । तरी सोडोनिया सकळ श्रुति । मग पाशुपतपंथें । ज्ञान कां न मिळे ॥२२॥ वेदहि निर्मिला भगवंते । पाशुपतहि जाहले तयाचेनि हातें । मग वेदमार्गाविण पाशुपत पंथें । ज्ञान निश्चित कां न मिळे ॥२३॥ वेद सोडोनी जातां तंत्रपंथीं । तरी तयासी पतन मुनी रडती । गोपिका सोडुनी वैदिक पति । श्रीकृष्ण भजती त्या वंदिती मुनी ॥२४॥ यालागीं न जातां योग्य पंथीं । तारणसामर्थ्य नाही भगवंतीं । गोपिका स्वबळेंचि न जावोनी स्वपंथीं । तरल्या हें अति आश्चर्य ॥२५॥ वेदमार्ग सोडोन । कोणीच न जावे म्हणोन । इतर तंत्रांची निंदा आपण । वादरायण करिती सूत्रीं ॥२६॥ तेचि गोपिकांची स्तुति । स्वयें करिती भगवंतीं । शंकराचार्यहि न निर्दिती गोपिकानागांस कोठेंहि ॥२७॥ यास्तव भगवंताहूनि श्रेष्ठ । गोपीपद मी मानी वरिष्ठ । साधनांचा उपकार नसतां प्रतिष्ठ । उपकार मानी हरी ज्यांचा ॥२८॥ 'न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । या मां भजन् दुर्जरगेहं वृंखलाः संवृश्च्य तद्वः प्रतिघातु साधुना १-भागवत स्कंध १० अ. ३२ श्लो. २२. या श्लोकीं आर्धी क्रियापद । संबोधनाविण ठेविलें प्रसिद्ध । तयाचें कारण कीं गोविंद । जाहला मुग्ध संबोधनीं ॥२९॥ यासी मी-

संबोधूं कवणे रीती । आणि प्रिया म्हणता लाज वाटे चिर्ची । त्या मज
 एकट्यास प्रिय म्हणती । मी प्रिया म्हणतां बहुपलित्व मजकडे ॥३०॥
 त्या सकाळांचा प्रिय मी एक । मज तंव प्रिया असती अनेक । यालागीं
 विचारितां सम्यक् । श्रेष्ठ त्याचि मजहूनि ॥३१॥ यास्तव न करितां
 संबोधन । क्रियापदार्थ बोलिले भगवान । कीं तुमचा उपकार फेडावया
 कारण । सामर्थ्य नाही ममांगीं ॥३२॥ ईश्वराहूनि जीव वरिष्ठ । नाहीं हें
 वेदान्त वदे स्पष्ट । परी तुमची तृप्ति सुप्रतिष्ठ । माझे सामर्थ्य न्यून करी
 ॥३३॥ यालागीं जीव न व्हा तुम्ही । न व्हा शेखी विश्वस्वामी । कारण
 ईश्वर जो मी । त्या मज सामर्थ्य नाहीं प्रत्युपकारीं ॥३४॥ ब्रह्म म्हणावे
 तुम्हासी । तरी ब्रह्मपृथगिव राहोनी शकटता मजसी । शेखीं न विसरतां
 आत्मयासी । प्रेमभक्तीसी आश्रय तुम्ही ॥३५॥ धर्मसाध्य पतीचें कुळ ।
 प्रीतिसंपन्न मातृकुळ । ते दोन्ही सोडोनी तात्काळ । जाहाल्याती प्रेमळ
 मजसाठीं ॥३६॥ जरी तुम्ही राहत्या पतिव्रता । तरी मी मिळालो असतो
 सर्वथा । निष्काम धर्म मज मिळविता । कष्ट न होते तुम्हाते ॥३७॥ परी
 तो धर्महि सांडोनी पूर्ण । मज मिळविले बळें करोन । मी न मिळे
 धर्माविण । ही माझी प्रतिज्ञा बुडाविची तुम्ही ॥३८॥ धार्मिकासी मी
 मिळतो जैसा । तुम्हासी मी मिळालो तैसा । परी तुमचा प्रेमठसा ।
 त्याहूनि दिसे विशेष ॥३९॥ तुम्ही असोनी कामिनी । सपत्नि हेवा न
 धरूनी । मज एकट्यासचि प्रिय मानुनी । रजनींत वर्नीं दिंडता ॥४०॥ तुम्हास
 किंचित् अभिमान होता । मिया सोडिले तत्वता । मज देवपणाचा अभिमान
 तत्वता । परी तुम्ही पूजिता अद्भुनी ॥४१॥ तुम्हास मी सर्वस्व एक । माझे
 चित्त स्पर्शी अनेक । यास्तव अद्वैतें तुम्ही सम्यक । द्वैत भासे मजलागीं ॥४२॥
 तुम्ही स्वयथार्थरूपें करूनी । मज विनटल्या अवध्या जणी । मी तंव मायारूपें
 करूनी । तुम्हासवे लिंगटतो ॥४३॥ एवं तुमचिया डोळा देखता ।
 मी मायेने रमावितो तुम्हा तत्वता । परी तुम्ही तो भाव मनीं न धरता ।

शाश्वता मायेसह मानता प्रेममय ॥४४॥ यालार्गी तुमचा उपकार
 कही । शश्वथ मजकडोनी फिटणार नाही । ।
 ॥४५॥ जयाचें नांव मोक्ष । जो मुनि जाणती अपरोक्ष ।
 । ॥४६॥ तरी निश्चय कीं माझियापार्शी । सामर्थ्य नाही
 तुम्हा यावयासी । । ॥४७॥ परी भक्ति-
 वळें भक्त । न वांछिती पुत्रादि समस्त । ।
 ॥४८॥ तुका म्हणे आतां गर्भ नये धरूं । औषध जे करूं फळ नोहे ।
 । ॥४९॥ एवं भोग किंवा मोक्ष ।
 तुमच्या उपचारा नव्हे साक्ष । । ॥५०॥
 गार्गादिकांच्या वचनें करुन । भायेसी कळले मी भगवान ।
 । ॥५१॥ यालार्गी यशोदेहून । मी तुमचा प्रेम मानी गहन ।
 । ॥५२॥ म्हणोनी आतां तुमच्या तुम्ही ।
 क्रीडावया परम प्रेमीं । । ॥५३॥ एवं
 भगवंताच्या वचनें करुन । गोपी वरिष्ठ होती भगवंताहून ।
 । ॥५४॥
 उपबृंहणाविण श्रुति । अर्थोतरपर योजिता येती । तरी कर्णामृतकारांची
 उक्ति । या उक्तीस उपबृंहण ॥५५॥ या शेखरे श्रुतिगिरां हृदि योगभाजां
 पादांबुजे च सुलभा व्रजसुंदरीणाम् । सा कापि सर्व जगतामभिरामसीमा
 कामाय नो भवतु गोपकिशोरमूर्तिः (कृष्णकर्णामृत. द्वितीय शतक श्लो. १७)
 जे मूर्ति ईशावास्याचा ईश्वर । जे ब्रह्म सांगे तलवकार । जे कठप्रश्नाचें
 गुह्य समग्र । मुंडकाचे पूर्ण पर जे ॥५६॥ जो मांडुक्योक्त प्राद चवथा ।
 जे तैत्तिरीयाची ब्रह्मानंदकथा । ऐतरेय सांगे एकचि आत्मा होता । ती
 मूर्ति तत्त्वा सांवळी हे ॥५७॥ जे छांदोग्य सांगे सत्य भूम । जे बृहदारण्यक
 बोले अक्षर परम । जे शारीरसूत्रसमन्वयधाम । गीतामृतांचे निधान जो
 ॥५८॥ जे भाष्यविवरणादौ निर्गुण प्रगट । जे भक्तहृत्कमलीं सगुण स्पष्ट ।

ते परब्रह्म लोळे निकट । गोपीपादपद्माच्या ॥५९॥ कोणी म्हणेल कीं
 तान्हेपर्णी । यशोदा पायावरी न्हाणी । तो या श्लोकीं चक्रपाणी । वर्णिला
 परी ऐसे नाहीं ॥६०॥ “ब्रजसुंदरीणां” या बहुवचनें करून । गोपी-
 चरणींच लोळे श्रीकृष्ण । बाल्यदशान्यावर्तना कारण । “किशोरमूर्ति”
 पद या श्लोकीं ॥६१॥ इतर अर्थ स्पष्ट अत्यंत ।
 तो संस्कृतवेत्ते जाणती समस्त । मज पाणिनीय नाहीं अवगत । यास्तव
 अल्प पदार्थ दाखविला ॥६२॥ तात्पर्य गोपी भक्त कीं भगवंत । हा
 निर्णय कारिता शब्द कुंठित । अनिर्वाच्य प्रेम जो यथार्थ । त्याची मूर्ति
 गोपिका ॥६३॥ अनिर्वचनीय प्रेमा आणि आनंद । यामार्जी अल्पाहि
 नाहीं भेद । परी व्यावहारिक कांहीं शब्द । अल्प कळावया बोलती ॥६४॥
 एक ब्रह्म दोन भाग । गोपी आणि श्रीरंग । सव्य वाम एकचि अंग ।
 तैसे चांग अद्वैत हे ॥६५॥ ‘प्रियूचि प्राणेश्वरी’ । ही तातोक्ति प्रमाण
 यावरी । एकमेकाविण निर्धारि । एकमेक न राहती ॥६६॥ एवं श्रीकृ-
 ष्णाची गोपीपरता । येथ दाविली यथार्थता । आता गोपींची कृष्णपरता ।
 पुढें यथार्थता बोलिलेल ॥६७॥ एक आंगा पर आंग । हाचि सर्व प्रेम
 चांग । यांतील गुण अंतरंग । अबोल प्रेमें अनुभवावे ॥६८॥ श्रीज्ञानेश्वर
 माझी जननी । तियेवें पयःपान करूनी । पुष्टि न सावरे म्हणोनी । प्रगटवी
 वाणी अमृतलहरी ॥६९॥ ग्रंथकर्ता आळंदीपति । माझी निभित्तवाची
 अहंकाति । आघवी उपसंहरोनी कृपामूर्ति । स्वचरणप्रीति मज देवो ॥७०॥

हरिः ॐ तत्सत् श्रीमत्सद्गुरुज्ञानेश्वरप्रसादोद्भूतायां नाना-

छंदबद्धायां गोपीचरणपयिषुषलहरीयां ईश्वरापेक्षया

गोपीमहत्त्वनिर्णयोन्नाम प्रथमो विलासः

अपूर्ण

श्रीज्ञानेश्वरमाऊठीसमर्थ

वेदान्तनिरूपण

श्रीमज्ज्ञानेश्वर नत्वा सद्गुरुं करुणार्णवम् ॥

बालानां सुखबोधाय मधुरं किंचिदुच्यते ॥१॥

ओवी—श्रीज्ञानेश्वर सद्गुरु । ईश्वर करुणाकर । नमोनी ज्ञानरस
मधुर । बालबोधार्थं वदतसो ॥१॥

फक्किका—अथ ब्रह्म माया ईश्वरः जीवः मायाब्रह्मणो योगः
जीवेश्वरयोर्भेदः एतेऽनादि षट् पदार्थाः

अखडैकरसं शुद्धं व्योमातीतं निरंजनम् ॥

कर्तृभोक्तत्रादिहीनं तन् सत्सुखं ब्रह्म उच्यते ॥२॥

ब्रह्मतत्त्वं समाच्छाद्य जगद्भासयति वृथा ॥

जडा गुणमयी मिथ्या मायाऽस्ति ब्रह्मसतया ॥३॥

सा च गुणसाम्या प्रकृतिरभिधीयते । तत्र यस्मिन्नंशे सत्वगुणः
रजस्तमोभ्यां नाभिभूयते तस्मिन्नहंकाराकारेण प्रतिबिंबितं चित् ईश्वर
इत्युच्यते । यस्मिन्नंशेऽसौ सत्वगुणः रजस्तमोभ्यामभिभूयते तस्मिन्नंशेऽहंकारा-
कारेण प्रातिबिंबितं चित् जीव इत्युच्यते । ईश्वरः सर्वज्ञः जीवोऽल्पज्ञः ।
ईश्वरो नित्यमुक्तः जीवो ज्ञानांत (यावज्ज्ञानं) बद्धः । नाहमीश्वरः सृष्टि
कर्तृत्वाद्यसामर्थ्यादित्ययं जीवेश्वरभेदः । सूर्योष्णतायां यथा मृगजले

नास्ति तदपि प्रतीतिकाले तस्य संबंधो दृश्यते । यथा नोष्णतां विना मृगजलं कुत्रापि प्रतिभाति तद्वन्मायाया भानमपि चैतन्यात् पृथक् न विद्यते । सोऽयं मायाब्रह्मसंबंधः । इत्येते षट् अनादिपदार्थाः । एषामनादित्वं कणतुषण्यायेनावगंतव्यम् । तुषकणयोर्मध्ये कस्य प्रागणुत्वमिति न ज्ञायते तद्वदेषामपि पदार्थानां मध्ये कोऽयमादिः कोऽयमंत्यः इति न ज्ञायते । तेनैतत् पदार्थषट्कमनादि । यदेतत् समाष्टिव्यष्टितया जीवस्य कारणशरीरम् ।

इति प्रथमान्हिकम्

ओवीवद्धानुवाद

ओव्या—ब्रह्म माया जीव ईश्वर । आणि जीवेश्वरभिन्नता प्रकार । अविद्या आणि तिचा संबंध ब्रह्मावर । हे अनादि साचार पदार्थ सहा ॥१॥ आहे भासे आणि आवडे । ते ब्रह्म म्हणावे उघडे । तथा ब्रह्मास झांकोनी जग भासवी पुढे । ती माया म्हणिजे ॥२॥ सत्वरजस्तमोगुण । हे तिन्ही जियेंत समान । म्हणोनी सांख्य आपण । प्रकृति म्हणती ॥३॥ जैसी पृथ्वीवरी पहाता । चिक्कण ढिसर भेदें तत्वता । मृत्तिकेची द्विविधता । तैसी तत्वता मायेंत ॥४॥ जेथ सत्वगुणाप्रती । रजस्तम न दावती । त्यामध्ये प्रतिबिंबित चिती । ईश्वर म्हणीजे ॥५॥ आणि रजस्तम दावोनी । टाकित्ती सत्वगुणा लागूनी । चैतन्य प्रतिबिंब उमटे त्या स्थानी । तो जीव म्हणावा ॥६॥ जीवासी थोडें कळे । ईश्वरासी सर्व कळे । जीवासी जन्म-मरण आगळे । ईश्वर जन्ममरणरहित ॥७॥ जीव सदा बांधला । ईश्वर सदा मोकळा । मज सृष्टि निर्मावयाळा । सामर्थ्य नाही ॥८॥ ऐशा युक्ति अनुभवा-वरून । जीवेश्वर असती भिन्न । जैसे मृगजल सूर्यावांचून । न सांपडे ॥९॥ तैसी ही माया । न सांपडे ब्रह्मावांचुनिया । म्हणोनी संबध वाया । आहे म्हणावा लागतो ॥१०॥ एवं हे सहा पदार्थ । अनादिच समस्त । उपजले हे नाही कळत । म्हणोनिया ॥११॥ कोंडा धान्यावरी । उत्तन्न झाला कवण्या अवसरी । हें न कळेचि निर्वागी । तैसे पदार्थ सहा हे ॥१२॥

इतिप्रथमान्हिकम्

यदा माया चेतनसान्निध्याद् गुणवैषम्यमाप्नोति तदा कार्यरूपिणी भवति । तत्र प्रथमं कार्यमाकाशम् । आकाशाद्रायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । एतानि भूतानि मायायस्त्रैगुण्यात् त्रिगुणात्मकानि । तत्राकाशस्य सत्त्वांशाच्छ्रोत्रमिन्द्रियं भवति । वायोः सत्त्वांशात्त्वक् । तेजसः सत्त्वांशाच्चक्षुः । अपां सत्त्वांशाद्रसनम् । भूमेः सत्त्वांशात्प्राणम् । शब्दैकगुणमाकाशम् । शब्दस्पर्शगुणो मरुत् । शब्दस्पर्शरूपगुणैस्त्रिगुणं तेज उच्यते । शब्दस्पर्शरूपरसगुणैरापश्चतुर्गुणाः । शब्दस्पर्शरूपरसगंधैः पंचगुणा मही । अतः श्रोत्रं भवेदत्र चैन्द्रियं शब्दग्राहकम् । त्वक् स्पर्शग्राहकं ज्ञेयं चक्षुः स्याद्रूपग्राहकम् । रसग्राहकं रसनं प्राणं तद्गंधग्राहकम् । अनुग्रहाद्देवतानां शक्तिस्तेषां तु विद्यते । एतेषामाकाशादीनां समष्टिसत्त्वांशादंतःकरणमुपजायते । तच्च द्विविधम् । मनोरूपं बुद्धिरूपं चेति भेदात् । तत्र संशयात्मकं मनः निश्चयात्मिका बुद्धिः । पुनराकाशरजोशात् वाक् । वायुरजोशात् पाणी । अग्नेरजोशात् पादौ । अपां रजोशात् पायु । पृथिव्या रजोशादुपस्थम् । एतानि पंचकर्माद्रियाणि । तेभ्यः समाष्टिरजोशेभ्यः प्राणोऽभवत् । स चैकः । स्थानवृत्तिभेदात् संज्ञापंचकमातवान् । तत्र

हृदि प्राणो गुदेऽपानो समानो नाभिमंडले ।

उदानः कंठदेशे तु व्यानः सर्वशरीरगः ॥

एतत् ज्ञानैन्द्रियपंचकं कर्माद्रियपंचकं प्राणपंचकं मनो बुद्धिश्चैतानि सप्तदशतत्त्वानि मिलित्वा लिंगशरीरं भवति । तदेवाविद्याकामकर्मभिः साहितं पुर्यष्टकमित्युच्यते । यः पूर्वकारणशरीरं प्रत्यहमिति मन्यमानोऽसौ प्राज्ञः । इमं लिंगशरीरं प्रत्यहमिति मन्यते तदा तैजसो भवति । अतः करणस्य सात्त्विकरूपतेजस्त्वाद्दशविष्टभूतानां ये तमोशास्तेभ्यः पंचीकरणेन स्थूलभूतानि । तद्यथा

एकैकं भागमादाय प्रत्येकं विभजेद्विधा

एकैकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत्पुनः

एकस्य भूतस्याऽर्धेऽपरेषां भूतानामष्टमांशान् संयोज्य पंचीकरणं भवति । यथा आकाशतमोऽर्धके वायोस्तमोऽष्टमस्तेजसोऽष्टमोऽमसोऽष्टमः पृथिव्या अष्टमः मिलित्वा स्थूलमाकाशं भवति । एवं वाखादौ विज्ञेयम् । तत्र कर्मसंस्कारबीजावच्छेदका जीवाः पृथिव्युत्पन्नमन्नं प्रविश्य पुरुषं विवेश शुक्ररूपेण स्त्रीगर्भे पुरुषाकारोपाधिं संगृह्णाति । केचिच्च कर्मसंस्कृता अयोनि-संभवा देवाकारा भवंति । केचिच्च योनि-संभवा देवाकाराः । केचिच्च संशोकजा जंतवः । केचिच्च उद्भिज्जा वृक्षाः । अन्येऽडजाः पक्षिणः । एते सर्वे कर्मसंस्कारबीजभूता स्थूलशरीरं समापन्नाः पूर्वतैजसाः पंचीकृतशरीरमहामिति मन्यन्ते तदा विश्वसज्ञामुपलभन्ते । कर्मणा च देवतिर्यक्नरादियोनिषु भ्रमन्ति ।

इति द्वितीयान्हिकम्

ओवीवद्धानुवाद

ओव्या—जी त्रिगुणसाम्यावस्था । ती ब्रह्मसन्निधान असतां । साम्य-भाव टाकूनि तत्त्वता । न्यूनाधिकता प्राप्त होय ॥२॥ मग जगद्रूप कार्य । अवघे तिजपासूनी होय । त्यांत पहिले कार्य । आकाश म्हणिजे ॥२॥ आकाशापासोनी झाला पवन । पवनापासोनी तेज उत्पन्न । तेजापासोनी जीवन । जीवनापासोनी कुंभिनी ॥३॥ माया आधीं त्रिगुणात्मक । म्हणोनी ही पंचभूतेहि त्रिगुणात्मक । आकाश सत्वांशापासूनी देख । श्रोत्र इंद्रिय निपजले ॥४॥ वायूच्या सत्वांशापासून । त्वर्गिंद्रिय झाले उत्पन्न । तेजाच्या सत्वांशापासून । नेत्र इंद्रिय ॥५॥ आपाच्या सत्वांशापासून जाणा । इंद्रिय उत्पन्न झाले रसना । पृथिवीच्या सत्वांशापासोनि प्राणा । उत्पत्ति झाली ॥६॥ श्रोत्र इंद्रिय राहे कार्ना । शब्द एके तेथूनी । त्वचा इंद्रिय सर्व शरीर व्यापुनी । स्पर्श घेत ॥७॥ कालिमा बाहुलीवरी । नेत्रेंद्रिय वस्ती

करी । रूपत्रे ग्रहण करी । तेजांश म्हणोनी ॥८॥ रसना जिभेच्या अग्नी
 राहे । रस ग्रहण करीत आहे । ते आपांश म्हणावे स्वये । याचिल्लागी
 ॥९॥ नासार्गी राहोनी प्राण । गंध करी ग्रहण । पृथ्वीचा अंश म्हणोन ।
 म्हणावे तया ॥१०॥ जो जो ज्याचा अंश इंद्रिय । तें तें तयाचा ग्रहण
 करी विषय । असो या भूताचा सत्वांशसमुदाय । मिळोनी शाले अंतःकरण
 ॥११॥ तें वृत्तिभेदे करून । द्विविध अंतःकरण । संशयात्मक मन । बुद्धि
 म्हणावी निश्चयात्मक ॥१२॥

अपूर्ण

श्री ज्ञानेश्वरमाउलीसमर्थ

गानसोपान

प्रथम विलास

आर्या

आलंकीश्वरमेकं सद्गुरु मानंददं सदा वन्दे ॥

व्यासजैमिनीन्यायाद् व्यंकटराजं ततः परं वन्दे ॥१॥

परमेश्वरपरिनिष्ठान् भाविभूताग्रतनगुरुंश्च नुमः ॥

नत्वा च सहायानपि वक्ष्ये व्यवहार्यगानसोपानम् ॥२॥

टीका

श्रीमञ्जानेश्वराचार्यं नत्वात्मानंदविग्रहम् ॥

ग्रंथेऽस्मिन् बालबोधाय स्वीये वृत्तिर्विधीयते ॥

निर्विघ्नतया ग्रंथसमाप्त्यर्थं स्वेष्टदेवतानमस्काररूपं मंगलमाचरति ।
आलंकीश्वरमिति अलं पूर्णं दीपयति इति अलंदि । अलं ददातीति वा ।
प्रथमेऽर्थे पृषोदरादेवत् पञ्चमः । तस्यापीश्वरं विशेषचैतन्यमित्यर्थः । एकं
स्वजातीयविजातीयस्वगतभेदराहितं “ एकमेवाद्वितीयमिति ” श्रुतेः ।
सद्गुरुं सर्वदा शिष्यहृदये वर्तमानं गुरुमाचार्यम् । आनंददं मंगलप्रदं
विघ्ननिवारकं सदा त्रिपु काशेषु तैलभाषावदविच्छिन्नया वृत्त्या नमामि

प्रवृही भवामीत्यर्थः । ततः तस्मादनंतरम् परमधुना स्थूळब्रह्माण्डे समीपे विद्यमानं व्यंकटराजं भाषायां व्यंकटराजं वन्दे नमस्कारमात्रं करोमि । ननु स च भवंतं गुरुमिति मन्यते ततस्तंप्रति भवन्नमनं तस्यानर्थयैव भवेत् । नैवं साधु कृतं येन स्वार्थापेक्षया परार्थं हन्यते । तथाचागमः “नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एक” इत्यादि । उच्यते । व्यास जैमिनिन्यायादिति । अयं न्यायो मया नूतनोऽवतारितः । यथाच भगवता जैमिनिना स्वीये सूत्रे स्वगुरोर्वादीरायणस्य मतं प्रामाण्येनोभ्यस्तं तथा व्यासेनाऽपि ब्रह्मसूत्रे स्वशिष्य मतं प्रामाण्येनोभ्यस्तं “साक्षादप्यविरोधं जैमिनिरि” त्यादौ । नमस्कृतश्च भगवत्पूज्यपादचरणैः स्वशिष्यः पद्मपादः नृसिंहवेशनिवेशसमये । तस्मान्मधुविद्योक्तपरमेश्वरस्य जडचेतनद्वारेण सर्वोपकारकत्वात् सर्वमेव गुरुरूपं जगदिति मत्वा कृतघ्नतानिवृत्तये नमनमुचितमेव । अन्यथा परमात्मानं विना गुरुत्वाभिमानेन नरकपातात् । ननु व्यंकट राजादिभ्योऽल्पाविद्यैव संपादिता भवता न तु पूर्णा । ततो नाद्यापि तेषां नमनं योग्यमिति चेदसत् । “एकमप्यक्षरं यस्त्वि” ति न्यायेनात्यल्पादातर्थपि परमात्मानि नमस्कारयोग्यत्वात् ॥१॥ एवं परमार्थाचार्यं शास्त्रविनियोगगुरुं च नत्वा यावज्जीवित परमात्मोपधान् शिक्षकान् गुरुन्नमस्करोति परमेश्वरपरिनिष्ठानिति । भूतान् लक्ष्मणभट्टादीन् भाविना भविष्यद्व्यवहारोपदेशकान् बहुप्रासंगिकान् अद्यतनान् सद्यःपाठकान् वाचकांश्च श्रीनिवासदत्तात्रयनारायणादीन् गुरुन् अल्पविद्यया बहुविद्यया उपकारकान् । परमेश्वरे परिनिष्ठा येषां ते परमेश्वरपरिनिष्ठाः । मां नयनहीन इति ज्ञात्वा कृपया परमेश्वर एव तास्त्रिमित्तीकृत्य सामग्रया मामुपदिशतीत्यर्थोऽनेन सूचितः । अन्यथा बहुषु नयनहीनेषु ब्रह्मणवाचकादिसामग्रीः कथं न दृश्यते । एतावत्स्वरूपान् गुरुन्नुमः । अग्रिमसांप्रदायिकाशीष्यैःसह नमामि । तेन बहुवचने नमस्कुर्यः इत्यर्थः । तद्वत्सहायानपि स्वगुणेन सहायान् लेखकादीन् हरिभाऊनानाप्रभृतींश्च नत्वा प्रणम्य व्यवहार्यं व्यवहारार्हं अस्मिन्कलौ पंचसहस्राभितेदेदं विद्यमानं यद्दानं तत्सो-

पानं वक्ष्ये वास्मि । कस्मै प्रयोजनाय तूर्णसमारोहायेतिभावः । नच शिष्टकृन्नम-
स्कारोऽनर्थायैव भवेदिति कल्पनीयम् । समयनिर्वन्धेन सर्वत्र मानार्हत्वात् ॥२॥

ओव्याः— ३० नमः सद्गुरु । भक्तवत्सलकरुणाकर । सच्चिदानन्द
निर्विकार । आळंदीवरु परमात्मा ॥१॥ तुझिये कृपेचिये विश्वासे । साधका
इच्छित विखो उल्हासे । म्हणतुनी तुज विश्वेशे । आधीं नमन ॥२॥ आणि-
कही जे जे कोणी । तुज समावेशे पोषिती म्हणोनी । तथा नमन तुझेनी ।
समावेशे ॥३॥ कां मेघाचिया भरवसां । नदी पूर फावे आपैसा । तो समावे
विशेषा । मेघाचि होय ॥४॥ यद्यपि परमार्थकोटीं । गुरुसमावेश नोहे ईश्वर-
पोटीं । साक्षात् वृत्ति परिपाटी । म्हणोनिया ॥५॥ तथापि तैसी व्यवहृति ।
न होयेचि कल्पान्ति । भावना आणि संवित्ति । घेणें पडे म्हणोनी ॥६॥
भावनेचा उगमू । संवित्ति संगमू । तै समावेश सांगे निगमू । प्रतिकेश्वरीं
॥७॥ एवं जे जे निमित्त जया । उपयोगी होईल अपैसया । ते ते तुझिया
पाया । अनुनय कीजे ॥८॥ म्हणोनि संगलाचरणे । संगीत ग्रंथीं येणें । माते
रिज्ञोनिशा रिज्ञाविणें । माझिया मना ॥९॥ एव्हवी तरी आई । मधुविद्येच्या
ठायीं । उपकार्योपकारकता नाही । तुजवीण आना ॥१०॥ ते भोज्य भोक्ता
आणि भोजन । सर्व मधु हे तंव प्रमाण । तरी काय व्यवहारी अन्न । कीजे
वर्ज्य ॥११॥ तेवीं सकल व्यवहारू । मधुविद्यान्याय समावेश थारू ।
तुझिये पार्यीं हा निर्धारू । जाहला माझा ॥१२॥ व्याससूर्वा जैमिनिसूत्र
प्रमाण । प्रसंगीं शंकराचार्य पद्मपादचरण । वंदिती हेंहि उपपन्न । दिग्विजयीं
आहे ॥१३॥ एरवी तरी शिष्य गुरु । परमार्थोपधि नुमुधा व्यवहारू । तेथ
भावनें करितां नमस्कारू । कवण बाधू ॥१४॥ म्हणोनि शिष्य जे परमार्थी ।
स्वये आवणा जे म्हणविति । तेही माझ्या वृत्ती । तूंचि हो कां ॥१५॥ शिष्य
शिष्यांचिये ठायीं । गुरुत्वे तयांचा प्रत्ययो नाही । तरी ते परमार्थ सोयी ।
वेर दंभू ॥१६॥ आतां गुरूंन करितां नमन । शिष्यातें चढे अभिमान ।
तरी येथें परब्रह्मा उणेपण । काय ये पां ॥१७॥ उपकारकातें न नमितां ।

तरी उणे येवो पाहे धर्मा श्रौता । आणि ग्रंथकर्तिया नास्तिकता । भ्रांति घडे
 ॥१८॥ म्हणवोनी भूत भावी वर्तमान । जे का निमित्त व्यवहाराकारण ।
 तथा सकळांतें नमन । साष्टांग माझे ॥१९॥ एरवी मी हे जाणे । माझे
 आंधळीये लोचनें । परी मजचि उल्हासा आणणें । काज हें तुझे ॥२०॥
 तुवांचि केले म्हणोनि । मी खंती न मानी मनीं । परी तियाते नमनीं ।
 कां न तोषवूं ॥२१॥ आंधळे हातेरु माजले । ऐसे करणें कें होय भले ।
 आतां तुजें हे करणें वाहिले । साच मी नेणें ॥२२॥ काय माते दूर करावे ।
 म्हणोनि विप्र दिधले सेवे । किंवा धर्म स्थापोनि मज तारावे । ऐसे तवं
 मनीं ॥२३॥ निर्णय नोहे दोहीचा । म्हणोनि मौनोचि साचा । भोग भोगुनि
 प्रारब्धाचा । आठवितो तुज ॥२४॥ हृदय आपुले उघडोनी । निवेदिले
 तुझिये चरणीं । आतां विनविते त्वस्वदाविस्मरणीं । न टाकी माते ॥२५॥
 दुर्वळे मागतां भिक्षा । तरी तेथ नोहे परान्न शिक्षा । तैसी मजही अपेक्षा ।
 जाहली आहे ॥२६॥ चक्षुरादि इंद्रिये दुर्वळे । तेणें पारतंत्र्ये अवघे अड-
 कले । वरी स्वातुकूल न होता बोडे । दुरुत्तरहि ॥२७॥ दुर्वळस्वामावोचि
 ऐसा । तोंडाविण नेणे आपैसा । परी प्रसंगीं उत्तीर्णांशा । नमनाचि करी ॥२८॥
 येणेहि अनुभोदे । मज नमन करणें विशदे । म्हणोनिया वंदे । व्यंकटराज
 आदि ते ॥२९॥ तैसे लक्ष्मणभट्टादि भूत गुरु । आणि नामदेवादि अग्र-
 गुरु । व्यवहारकार्य पडलाचि म्हणुनि भावी गुरु । तेहि वंदू ॥३०॥ परंतु
 अंतर्थांमी जननी । ग्रंथनिर्माण मत्करांनी । करविशी हे निर्वाणीं । प्रार्थना
 तूतें ॥३१॥ यद्यपि तुझिया प्रेमाच्या ठायीं । संगीताची अपेक्षा नाहीं । तरी
 तुझ्यास्तव संगीतश्रम करणें लवलाहि । येणें काय प्रेम तुटे ॥३२॥ आपु-
 लियां भोगास्तव श्रम । तो मी म्हणे विषयकाम । एरवी भगवद्भक्तिस्तव
 करितां श्रम । तरी तो प्रेम कवण न म्हणे ॥३३॥ घरीं तिखट मीट योग्य
 जेवावे । आणि देवा समीप येऊनी पुण न वाहतां रडावे । तरी हे दुदव
 आवघे । प्रेमाचेची ॥३४॥ प्रेमीं हारपती वृत्ति । खुंटो पाहे प्राणाची गति ।

तैं अपेक्षा नाही देवाप्रती । कासयाचिही ॥३५॥ परी जंव शरीराचे पोसणें ।
 तंव देवासी उपचारें कां न पुसणें । म्हणोनिया अर्चन कर्तनैं । अजिजे
 तुज ॥३६॥ आतां अर्चनाच्या ठायीं । मज नयनहीना सामर्थ्य नाहीं ।
 वाग्यज्ञ करूं तंव तोही । शूद्रत्वास्तव घडेना ॥३७॥ म्हणवुनी नाट्यशास्त्रीं
 भरतमुनि । शूद्रा संगीताधिकार बोलिले वाणी । तरी तेणें तुझिये चरणीं ।
 विनटायया यत्न करूं ॥३८॥

गीतं वाद्यं च नृत्यं च त्रयं संगीतमेव वा ।

मार्गीदेशी विभेदेन गीतं द्वेषा व्यवस्थितम् ॥३॥

टीका— गीतं पुरुषमुखनिसृष्टनादजनितम् । वाद्यं जडपदार्थनिष्ठ नाद-
 जनितम् । नृत्यं पुरुषस्त्रीपदन्यासजनितं मात्रावधारणम् । एतत् त्रयं मिलित्वा
 संगीतमुच्यते साद्रीः । एकैकं तु अवगीतमित्यर्थः । वेति विकल्पस्तु काचि-
 त्काचित् केवलं वाद्यमपि दुष्कालतंदुलतुषन्यायेन जनान् रंजयतीति तदापि
 संगीतामित्यर्थः । दुष्कालतंदुलन्यायो मया रचितः । स यथा दुष्काले क्षुधा-
 नुराणां तंदुलानुपलंभे तत्तुषभक्षणमपि नियूषामिव भाति । तुष शब्देनात्रांत-
 र्वगुच्यते । तत्राद्यं गीतं विभजते । मार्गी देशीति । श्रुति मार्गनिष्ठम् ।
 मार्गः श्रुतिः सामवेदः आश्रयो यस्य तत् । देशी लोकरुचितो भिन्नमात्र-
 जातम् । द्वेषा द्विप्रकारम् ॥३॥

सामवेदात्समुत्कृष्य लोकमंगलकारणम् ॥

रुद्राजकादिभिर्गीतं तन्मार्गार्ख्यामिहोच्यते ॥४॥

टीका— सामवेदात्समुत्कृष्य गांधर्ववेदमुत्पाद्य रुद्रः शंकरः अजः
 विष्णुः कः ब्रह्माः आदि शब्देन नारदभरतादयो ज्ञेयाः । तैर्यद्गीतं तन्मार्गी
 न्युच्यते ॥५॥

तच्छूद्रार्थं नाट्यवेदे वैधमेव तथापि तत् ।

काललोकरुचेर्भेदात्प्रच्छन्नं योगवत्पुनः ॥५॥

टीकाः— यदपि नाट्यवेदः स्त्रीशूद्राणां देय इति भरतवचनात् मार्गिसंगीतमपि शूद्रार्थमेव तथापि वैधं विधिना प्राप्तमेव तत् । न तु रागप्राप्तम् मंगलमंगलादिदर्शनात् । तत्सर्वे भारतीये नाट्यशास्त्रेऽन्वेषणीयम् । तत् “ स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतपे ”त्यादिवत् कल्पिप्रभावेन लोकश्च चि- भेदेन रागवृद्धिमात्रेण प्रच्छन्नं गौप्यतां यातं न तु सर्वथा नष्टम् । भारतीय नाट्यशास्त्रं संगीतरत्नाकरादौ शिष्यमाणत्वादित्यर्थः ॥५॥

ओव्याः— मार्गं गीतं जरी । शूद्रासार्थं नाट्यशास्त्रं । भरत बोलिले ते तरो । विधिमात्राचि ॥३९॥ रागमात्रं कांहीं । तेथें कवणा आधिकार नाहीं । म्हणोनि लोकरुचिभेदें लवलाही । लुप्तप्राय ते ज्ञाले ॥४०॥ संगीतरत्ना- करादि ग्रंथीं । जरी तथाची अनुवृत्ति । तथापि देशी संगीत निश्चिती । तेथहि अधिक ॥४१॥

दीपरागाहीपसिद्धिर्मघात्पानीयवर्षणम् ।

इत्यादि मार्गिसंगीतप्रभांवात्थं न चान्यजम् ॥६॥

ओव्याः— दीपरागें लागे दिवा । मेघरागें पर्जन्य यात्रा । हा सर्व खेळ बरवा । मार्गसंगीताचा ॥४२॥ मार्गसंगीतें पुरुषासी । अदृष्ट उत्पन्न होय विशेषी । तेणेंचि मेघरागासरसी । जलवृष्टि होय ॥४३॥

मंत्रवन्मार्गसंगीतमलौकिकफलप्रदम् ।

किंत्वसत्ववृतां लोके विधिवद्वे रुचिर्न हि ॥७॥

टीका — मार्गी संगीतं मंत्रवेददवदलौकिकफलप्रदं वैधत्वात् । तथा न देशी रागमात्रजनितत्वात् ॥७॥

ओव्या— एवं मार्गं संगीतं । वेदाप्रमाणे अतिनियतं । परी लोकांची रुचि अधटितं । विधिं तथासी आवडेना ॥४४॥

ततो देशी द्वितीयं हि गीतमुत्पन्नमेव च ॥

तदपीशप्रेमयुक्तं सामतुल्यं न संशयः ॥८॥

टीका— तर्हि देशी किमर्थमुत्पन्नम् । लोकरुच्यर्थमिति वदामः । यथा वीणाकणनादौ लो कननरंजनं स्फुटं दृश्यते तथा नोदत्तानुदात्तस्वरितादिभिस्तृतीयादिसवनगीते वेदे । वैधं मार्गसंगीतमपि किञ्चिद्रागप्रतिबंधात् लोकेन परित्यक्तम् । ततो देशीगीतमुत्पन्नमित्यर्थः । तर्हि देशी गीतं नित्यमनर्थायैव स्यात् । लौकिकत्वादिति चेन्न । नहि लौकिकं कर्म सर्वमनर्थायैव भवति भोजनादावातिप्रसक्तेः । लौकिकमपि कर्म भगवति समर्पितं भक्तिरूपमेव भवति । “यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोसि ददासि यत् । यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्” इत्यादि भगवदुक्तेः । अत्र च अशनादिकं लौकिकं स्पष्टम् तद्बृहदेशीसंगीतमपि भगवदर्थं चेत्सामतुल्यमेव भवेत् । तुलसीदास सुरदासादिषु तथैव दृष्टत्वान् । “स्तवैरुच्चावचैः स्तोत्रैः संस्कृतैः प्राकृतैरपि” इत्यादि एकादशस्कंधोक्तेश्च ॥८॥

ओव्या— म्हणवोनि लोकरुचिभेदे । देशी गीत उपजले अनुवादे । परी तेथहि गाहल्या ईश्वरछंदे । सामतुल्य तेहि होय ॥४५॥ यद्यपि देशी संगीत ईश्वरौचि निर्मिले । तथापि जिवेच्छेने रंजनक्रम केले । महात्मेच्छा ते कलिमार्ग जाहले । हे पुढेंचि भलें निरोपू ॥४६॥ जैसें शालिग्रामाचे ठायीं । शिलपिह्ले ठाकूरहि सुक्तिदायी । जाहले ऐसी कथा ही । भक्तचरित्रां ॥४७॥ तैसें देशी संगीते । गातां कुमा क्रीजे भगवंते । एथ प्रमाणहि-पुरते । बोनू प्रसंगे ॥४८॥ बृहदेशीग्रंथीं मातंग सुनि । देशीलक्षण बोलिले वाणीं । तेंचि येथें प्रमाणीं । घेवो आधीं ॥४९॥

अबलाबालगोपालैः क्षितिपालैर्निजेच्छया

गीयते याऽनुरागेण स्वदेशे देशिरुच्यते ॥९॥

टीकाः— मातंगसुनिसमीतमुधृत्य देशी लक्षयति । बृहदेश्यामित्यादिना । पुरुषभिन्नो धर्मः नास्ति यासां ताः अबलाः नार्य इत्यर्थः । बाला वयसा कंठमधुरा न तु मूर्खाः । गोपालाः इत्युपलक्षणं तेषां विध्यभावात् । रागमात्रमेव गीतं तद्देशीत्युच्यते ।

ओव्या

स्त्रिया बाळ गवळी राजे । हे अनुरागें जे गाती सहजे । तथा नांव गा बोलिजे । देशी गीत ऐसे ॥५०॥ अनुरागें येणें पदें । बोलिले ऐंसे बोधे । कीं बाळास मारितां जे रडे विशदे । तें संगीत नोहे ॥५१॥ आनंदांत येवोनी । बाळे आरोळ्या मारिती अनुदिनीं । त्यावरी अतिव्याप्ति न व्हावी म्हणुनी । 'गीयते' हें पद वातले ॥५२॥ अनुराग आणि काहींसे बद्ध । हे देशी संगीत बोलिजे निबद्ध । बाळ स्त्रियांचें प्रमाण विशद । व्याया हें कारण ॥५३॥ कीं स्त्रिया बाळ आणि साधु । यांना कौटिल्यावांचूनि घडे अलौकिक संबधु । म्हणवोनी याचा गीतानंदु । स्वाभाविकाचि ॥५४॥ आणि जे जे स्वाभाविक आहे । तेथ जीवकृति असलियाहि पाहे । तथापि ईश्वरस्फूर्तीचा राहे । वरचढपणा ॥५५॥ स्त्रिया बाल साधुजन । हे सहज बोलतां सत्य होय भाषण । ऐसें बृहत्संहितेंत वराहमिहिर आपण । शकुनाध्यायी बोलिलें ॥५६॥ क्षितिपाळ शब्दाचें रहस्य ऐसें । कीं रायासी गोड वाटावयास आपैसे । कांहीं कौशल्य करावे लागतसे । गायकासी ॥५७॥ म्हणोनी कौशल्य जितुकें अधिक । तितुकें गीत होय रंजक । येणें निबंधन देख । येईल देशीसी ॥५८॥ 'निजेच्छया' आणि 'अनुरागेण' । हीं श्लोकामध्ये पदें दोन । त्याचें स्वारस्य कीं निजेच्छया होय आरोळीकरण । परीं तें गीत नोहे ॥५९॥ श्वान सूकरांच्या उक्ती । आपल्या इच्छेनें काढितां येती । आणि गर्दभस्वरहि निश्चिती । निघो शकती स्वमुखें ॥६०॥ म्हणोनि तें काय संगीत । यालागीं 'अनुरागेण' हें पद सार्थ । इच्छा असोनि गाणें सार्थ । या नांव संगीत की ॥६१॥ आतां आपुल्या इच्छेनें ओरडतां । दुसरियासि न रुचे तत्वतां । यालागीं अनुराग पदार्था । सार्थकता आली ॥६२॥ 'अनुरागेण' हेचि पद असते । आणि 'निजेच्छया' हें पद नसतें । तरी रडणेंहि संगीत होते । अनुराग असते म्हणुनी ॥६३॥ वस्तूच्या अनुरागावांचुनी कांहीं । रडणें सवर्था घडत नाहीं । परीं इच्छेनें

रडावे ऐसे कांहीं । कोणा न वाटे ॥६४॥ म्हणोनी इच्छा आणि अनुरागें ।
गाणें तथा संगीत प्रसंगे । बोलिले आहे मातंगें । संगीताचार्यें ॥६५॥
देशीच्या ठायीं । रंजकत्वाचि गीतत्व पाही । म्हणोनी रुढि शास्त्रविरोधी
असताहि । रुढि अंगीकरावी हें कालिनाथ म्हणे ॥६६॥ शास्त्रांत जें केलें
देशीलक्षण । त्यासी विरुद्ध राग होतां जाण । तरी रुढीचाचि बहुप्रमाण ।
अंगीकार कांजे ॥६७॥ रुढींत विवाद असतां । तरी शास्त्रीय देशी लक्षण
घेयावे हातां । रत्नकराची प्रमाणता । घेती येथ ॥६८॥

तथाह पुंडरीकविह्वलः सद्रागचंद्रोदये प्रथमप्रसादे

“ लक्ष्यप्रधानं खलु शास्त्रमेतन्निशंकदेवोऽपि तदेव वष्टि ।

यल्लक्ष्मलक्ष्यप्रतिबंधकं स्यात्तदन्यथा नेयमिति ब्रुवाणः ॥१०॥

श्लोकः— लक्ष्यप्रधान अवघेचि सुगीत देशी ।

शास्त्रीं मिळे न तें लक्ष्यसमाश्रयेसी

चाला असेचि म्हटले गुरु शास्त्रदेवे ।

यालागिं दोषी म्हणतां न मनीं श्रमावे ॥

ओऱ्या— ‘यद्वा लक्ष्यप्रधानानि’ । हा श्लोक घेतला ग्रंथकारांनीं ।
तो साचचि परी पूर्वापर पाहोनी । देशी संगीत बांधावे हे निघे ॥६९॥
ते पूर्वी श्लोक घेऊन । संदर्प सांगू कालिनाथटीकेवरून । तेही ऐकोत
सावधान । श्रोते सज्जन संगीतवेत्ते ॥७०॥ हे वाद्याध्यार्यी बंगालराग-
करण । घेऊनी चालले निरूपण । येथें प्रसंगे करून । सार्वत्रिक लक्ष्यल-
क्षणविरोधपारिहार दाविला ॥७१॥ त्यांतील सार्वत्रिक सामान्य सकळ ।
तुम्हांसी सांगू वचनें निर्मळ । बंगालरागापुरते विशेष जाळ । गौण
करोनि ॥७२॥

“ किन्नरीवादकाः प्रायः स्थायिनं पंचमं स्वरम् ।

रागे कुर्वन्ति बंगाले तदज्ञानविजृम्भितम् ॥३३१॥

किन्नरीवादका इत्यादि तेषां लक्षणपरिज्ञानाभावात्तत्कृतं लक्ष्यं न
प्राप्तगणिकमित्यर्थः ” ॥३३१॥

गीति

किन्नरीवादक अवघे स्थायी पंचमाचि गाति बंगाली ।
शास्त्र न जाणति म्हणुनी त्या मूर्खींची दिसेचि कंगाली ॥१॥
लक्षण म्हणजे शास्त्रा लक्ष्यरुढि तद्विरुद्ध मान नव्हे ।
कल्लिनाथ हे म्हणतो टीक्रेमध्येहि याच पद्यसवे ॥२॥
या वरुनीच उमटतो की देशी गीतही शास्त्रवद्ध ।
असता अधिक चांगलें मानित आले परंपरा वृद्धें ॥३॥
“ ग्रहो हि मध्यमो रागस्यास्य शास्त्रे प्रकीर्तितः ” ॥३३२॥

गीति

बंगालरागशास्त्रीं मध्यमवादीस्वरूप वर्णयला ।
अदृष्टजनक म्हणुनी सुरागिणीनीं अखंड पर्णयला ॥४॥
परंतु विकल्प सांगे शास्त्रदेव लक्ष्यलक्षणविभेदीं ।
तो श्लोक ऐकुनीया श्रोते साधोत गीत अविरोधीं ॥५॥
“ यद्वा लक्ष्यप्रधानानि शास्त्राण्येतानि मन्वते ॥
तस्माल्लक्ष्यविरुद्धं यत्तच्छास्त्रं नेयमन्यथा ” ॥३३३॥

टीका—“ यद्वा लक्ष्येति । एतानि शास्त्राणि देशीविषयाणीत्यर्थः ।
लक्ष्यप्रधानानि लक्ष्यमेव प्रधानं येषां तानि । मन्वत आचार्या इति शेषः ।
तस्मात्कारणाल्लक्ष्यविरुद्धं यत्तु शास्त्रं बंगालरागादेर्मध्यमग्रहत्वाद्यभिधायकं
तच्छास्त्रम् । अन्यथा नेयमिति । यथा लक्ष्यविरोधि न भवति तथा
व्याख्येयमित्यर्थः” ॥३३३॥

गीति

अथवा रूढ्यनुरोधे देशी शास्त्रे समस्त लावावी ।
कल्लिनाथ येथ म्हणे उपलक्षण आदि क्लृप्ति गोवावी ॥६॥

पूर्वाचार्यसंमती ऐसी यास्तव करा नव विचारा ।

रक्त्यनुरोधे बांधा देशीगीता नव विचारा ॥७॥

अग्नीमश्लोकपदें घेतानि सामान्य पद्य जुळवूनि ।

शब्द तेचि परि टीका घेतो पूर्व अंश मिळवूनी ॥८॥

[टीप-पुढील श्लोकांतील अवश्य नसलेली पदें सोडून सामान्य सर्वत्र लागतील व श्लोकाला जुळतील अशी घेतलेली आहेत. उलट पालट केली तरी शब्द तेच ठेविले आहेत. या शब्दावरील टीकेचे अंश मात्र जसेच्या तसेच घेतले आहेत. त्यांत बदल केला नाही.]

मध्यमादिपदं ज्ञेयं पंचमाद्युपलक्षणम् ॥३३४॥

मध्यमादिग्रहे यद्वा नियमादष्टकल्पना ॥

टीका

“तस्मादस्य बंगालस्य देशीरागत्वादत्र लक्षणे ग्रहत्वेन मध्यमस्य वचनं लक्ष्यप्रसिद्धपंचमोपलक्षणमिति लक्ष्यस्य प्राधान्यत्तद्विरोधिलक्षणं तदनुसारेण नेतव्यमिति मंतव्यम् । पक्षांतरेण विरोधं परिहर्तुमाह-यद्वेति । मध्यमादिग्रहे बंगालादीनां लक्ष्यप्रसिद्धपंचमादिग्रहत्वपरिहारेण शास्त्रोक्त-मध्यमादिग्रहत्वोक्तत्वे नियमादष्टकल्पना कार्या । रक्तिलाभ एव दृष्टफलम् । तत्तु यथातथा वा भवत्येव । स्थानस्यैकत्वादित्यानियमे प्रसक्ते शास्त्रेण नियमो विधीयते । तेन नियमेनादृष्टं फलं कल्प्यते । तस्मान्नियमानुष्ठानेऽभ्यधिकम-दृष्टं फलं भवति । यथा प्राङ्मुखत्वेन भोजने । तथा बंगालस्यास्य मध्यम-ग्रहेऽभ्यधिकमदृष्टं फलमिति भावः ” ।

गीति

शास्त्री मध्यवादी बंगाली पंचमास उपलक्षी ।

ऐसा अर्थ करावा कळिनाथ म्हणति रुढिच्या पक्षी ॥९॥

(टीप-१. नव-नाही, २. विचारा-उल्लंघन, ३. नव-नवीन, ४. विचारा-विचारानें.)

समाधान दुसरें कीं देशी बंगाल राग तरि शास्त्रीं ।
 मध्यमवादी सांगुनि त्रैसविला नियम पुण्यप्रदपात्रीं ॥१०॥
 रक्ति दृष्टफल साधो कथमपि परि नियम पुण्यफल साधो ।
 कीं विषयानंदांतहि लोका परमात्मसौख्यफल साधो ॥११॥
 बंगाल देशि असुनी शास्त्रीं पुण्यार्थ तोहि नियमीला ।
 म्हणुनि देशि गीतमयू सुजनबद्ध कलित मार्ग कामियला ॥१२॥
 सूतसंहितेमार्जी मनुष्य कल्पितहि धर्म मुनि बदला ।
 श्रुतिद्वुनि गौण तदपि जन अभावि फल होति करुनि त्या बदला ॥१३॥
 मार्गहि रंजक आहे परि तेथें पुण्य हें विशेष घडे ।
 म्हणुनी किंचित रक्ति न कळे तरि संवय बांधणेचि पडे ॥१४॥
 मधुर कर्कशहि नाडु वाटाया संवय साधणेचि खरे ।
 परि त्यांत पुण्य नाही ना नूतन वाटते मनास बरें ॥१५॥
 देशी गीतामार्जी आवडिला पाहणेचि मुख्य असे ।
 परि ते कीर्तनि अर्पुनि कलिमार्जी साधु मार्ग होत असे ॥१६॥
 मनुष्य कल्पित धर्मासम केवल हा नव्हेचि कलिमार्ग ।
 विषय नियमिला म्हणुनीं विधिनें साधूक्ति देईल स्वर्ग ॥१७॥
 उभय पक्ष प्राप्तातें पुण्यास्तव एक पक्ष हो घेणें ।
 नियम ययाते म्हणती देशो गीतांत हाचि विधि जाणें ॥१८॥
 अलकावतिवल्हभगुरुनाम जपुनि देशिनियम मी करते ।
 तत्सामर्थ्ये हरिगुण गाउननि हृदये ब्रजेश्वरा वरिते ॥१९॥
 स्मृतिशास्त्रादौ दिधली अनुक्त वदण्या बुधा अनुज्ञा हो ।
 यास्तव माझे करणें हास्यास्पद हें सुखें असुज्ञा हो ॥२०॥

“ सर्वत्र परिहरोऽयं लक्ष्ये लक्ष्माविरोधिनी ।

देशारागेषु निर्णीतः शार्ङ्गदेवेन सूरिणा ” ॥३४१॥

टीका

“रागांगभाषांगक्रियांगोपांगरागा देशीरागा इति प्रागुक्ताः तेष्वयं विरोधपरिहारो निर्णीत इति । अनेन शुद्ध साधारितादिषु ग्रामरागादिषु मार्गारंगेषु लक्षणस्यैव प्राधान्यात्तदनुसारेण लक्ष्यस्योन्नेयत्वाद्विरोध एव न प्राप्तः । तत्र कुतस्तत्परिहार इत्यभिप्रायो वेदितव्यः” ।

आर्या

हा विरोध परिहारू उमजा सर्वत्र देशि विषयांत ।
मार्गी लक्षण मुख्यचि न लगे म्हणुनी म्हणे कळिनाथ ॥२१॥
येथें बहुप्रकारें आणिक कांहीं रहस्य बोलिले ।
तें स्वप्रकरणीं सांगूं ऐकुनि अनुमोदनीं सु डोलिले ॥२२॥

श्लोक

इथें तत्व कीं मार्ग वा लक्ष्य देशी । घडे तेवढे आणजे लक्ष्यवेशीं ॥
नव्हे तें तरी लक्ष्य हे साधुवाणी । कलौ मार्ग कीजे हरीशप्रगानीं ॥१॥
स्वयें आवडे फार तें देवराया । समर्पे तरी तोहि हो दे वरा या ।
हृदीं राहुनी मी हरीतो श्रमाते । त्वरें अर्पितो मुक्तिच्या आश्रमातें ॥२॥

ग्रंथगं लक्ष्यगं भावि भेदात् त्रिविधमुच्यते ।

संगीतं ग्रंथगं मार्गं देशी लक्ष्मभिदा द्विधा ॥१॥

ओव्या—संगीताच्चै प्रकार तीन । पहिला सांगितला ग्रंथातून । दुसरा प्रकार वर्तमान । गाती जो गायक ॥७३॥ पहिल्याते ग्रंथग म्हणती । दुसऱ्यातें लक्ष्यग म्हणती । भावी प्रकार निश्चिती । तिसरा तो ॥७४॥ ग्रंथग संगीत दोन प्रकार । मार्ग संगीत अति सुंदर । देशी संगीत नियम-दृष्टार्थबद्ध परिकर । आचार्या लक्षणी बांधले तें दुसरें ॥७५॥

लक्ष्यगं सर्वथा देशी द्वेधा तदपि कीर्तितम् ।

निबद्धमानिबद्धं च निबद्धं गुरुतः श्रुतम् ॥२॥

लक्ष्य संगीत चाले वर्तमान । ते सर्वथा देशीचि जाण । तयाचेहि प्रकार
 दोन । बद्ध अबद्ध भेदानें ॥७६॥ सुंदर गायकमुखें शिकले । तें निबद्ध
 बोलिले । कांहीं शास्त्रीय लक्षणहि आले । सोयीसाठीं ज्यामार्जी ॥७७॥
 जैसे पांच स्वरावांचुनी । राग नव्हे हा नियम धरुनी । तीन स्वराच्या रागा
 लागुनी । आधुनिक मूर्खदि निषेधिती ॥७८॥ ते मूर्खांचे परी योग्याचि
 आहे । गुरु शब्दार्थ सजनार्थ वाहे । ज्यांच्यानें लक्ष्य संगीत होय । कर्ली
 सुमार्गरूप ॥७९॥ परी आधुनिक लक्ष्यसंगीत कुग्रंथी । माझ्या लक्ष्यसंगीत
 शब्दाची करूं नये व्याप्ति । तेणें मूर्खें ऋषिप्रति । गालीप्रदान केलें म्हणुनी
 ॥८०॥ आगंतुक ब्राह्मण्यातें । साधु निंदिले येणें प्रमत्तें । पुढें चालवावे
 आपुल्या ग्रंथाते । म्हणुनी नाम लेवविले ॥८१॥ शब्दी पाणिनीचेहि नियम ।
 येणें मोडिले करुनि अधर्म । राग निरूपिले तेहि निरागम । अपूर्णरूपें
 ॥८२॥ असो निंदका निदणें । श्वानासर्वें काय भुक्कणें । आता पुढलिये
 अवधानें । आश्रयजे ॥८३॥

रागच्छायासमायुक्तमानिवद्धमिहोच्यते ॥

अधुना ब्राह्मणोपालैर्गीयते यद्यथावृचि ॥३॥

रागच्छायायुक्त । तेचि आनिबद्ध म्हणावे लक्ष्यसंगीत । जैसे मुलेवाळे
 गाती समस्त । इच्छेनें आतां ॥८४॥ अधुना पदाचे स्वारस्य ऐसे । कीं
 पूर्वीहि अबलाबालगीत देशी संगीत असे । परी ते नियमोनी सरिसे ।
 शुद्ध केले आचार्यानीं ॥८५॥ ते अल्पापभ्रंशित परी स्वरानियमबद्ध ।
 आतां लक्ष्यसंगीत जाहले निबद्ध । आतां जे असंस्कृत गाती अशुद्ध ।
 अबला बाल गोगाल ॥८६॥ ते गा अबद्ध बोलिजे । भगवद्गुणीं अवघेचि
 साजे । लक्ष्य रागच्छाया कैसी अनुरजे । हे मत्कृत गाथ्यांत पहावे ॥८७॥
 छाया ओळखणें अति कठीण । म्हणुनी प्रमाद होती गहन । परी नग्न
 गौणपठ मानोन । उपसाहिजे ॥८८॥ प्रमाद तो परिहरावा ।
 मान न धरावा । सकळीं मिळोनी आदरावा । कीर्तनाश्रयो ॥८९॥

अबद्धं संस्कृतं सद्भिर्निबद्धं सुखदं भवेत् ।

रागनामविभेदेन कलिमार्गमव हि तत् ॥४॥

अनिबद्ध छाया घेऊनी । तथाते संकीर्ण रागनाम देऊनी । निबद्ध करतां साधुवाणी । तरी कलिमार्गी जागा मिल्हे तथा ॥९०॥

मार्गलक्षमान्वितं वापि निबद्धं वातिरंजकम् ॥

भावि स्यादनया बुद्ध्या यैराचार्यैः कृतः श्रमः ॥५॥

तदुक्तं तु भवेद्भावि अर्धलोकानुसारतः ॥

नो सर्वथा लोकगीतं भिन्नं वैकारिकं वृथा ॥६॥

आतां मार्गसंगीत किंवा लक्षण देशी संगीत । अथवा आतिरंजक लक्ष्य-संगीत । पुढील पिढीनीं प्रचारांत । आणावे म्हणुनी ॥९१॥ जे आचार्य श्रम करिती । भावि संगीत बोलिजे तद्दर्शित पथीं । अर्ध लोकसूचिअनुसारी निश्चिती । आणि अर्ध स्वयोजनानुसारी ॥९२॥ सर्वथा लोकरुचीस मान देतां । तरी प्रसंगीं श्वान मुंकणेहि येऊं पाहे संगीता । म्हणोनी भावीची यथार्थता । गणाची मनुक्त ॥९३॥ (चूर्णिका) याचे मनुक्त उदाहरण । कीं अवरोही वादितः विवादीचे अल्पग्रहण । नेहे रागहानिकर संपूर्ण । तैसे अवरोही विवादीग्रहण । अल्पसे संवादीवरून । केलियाहि घटो शके ॥९४॥ कल्याणीं शुद्धमध्यमगांधारसंपुटी । लक्ष्य संगीतीं चाले गोठी । तैसी कोमलनिषादधैवतसंपुटी । चतुर्थ संवादी म्हणोनी घेता येवो पुढे ॥९५॥ परी तें लक्षण आज नाहीं । ना बोलिले मार्गे ही । ऐशिया सूचना निघती कांहीं । त्या भाविसंगीतहेतुक ॥९६॥ त्याहि मी निरूपीन स्थळीं स्थळीं । परी विशेष सांगेन लक्ष्यमेळीं । आणि लक्षणसंगीत नव्हाळी । बहुस्थळीं सांगेन ॥९७॥ मार्ग संगीत मात्र कांहीं । या ग्रंथीं सांगणार नाहीं । ते गांधर्वसंहिता ग्रंथीं लवलाही । निरूपीन मी ॥९८॥ तेथें प्राचीनग्रंथाक्षेपकांचा । सत्कारहि करीन साचा । देखें लक्षणदेशी वा लक्ष्यसंगीताचा । विशेष प्रकार बोलिजेल ॥९९॥ आतां मार्गदेशीलक्षणीं

आणि लक्ष्यी । नियम जे त्रेतीं समान पर्क्षीं । ते येथहि अपेक्षी । निरूपीन
मी ॥१००॥ मार्गसंगीत अपूर्व विधीनें । अदृष्टप्रद होय वेदवचनें ।
देशीसंगीत नियमविधीनें । साधुवचनें पुण्यप्रद होय ॥१०१॥ जैसा म्हैसा-
ब्रह्मज्ञान । उपयोगी विषयी जनाकारण । तेवीं विषय भगवत्समर्पण । तें
साधे कीर्तन लक्ष्यसंगीते ॥१०२॥ अपूर्वविधि शब्दमात्रे फळें । नियमविधि
आचरणें फळें । इतर भगवच्छ्रद्धामात्रे फळें । नातरी ओहळे महानरकीं
॥१०३॥ एवं संगीतरहस्यरीती । जाणुनी प्रवर्तवे लक्ष्य संगीतीं । मिरा-
मल्हारदि कृति । ओळखोनि ॥१०४॥ आतां लक्ष्य वर्तमान लक्ष्य
म्हणजे शास्त्रोक्त भाषण । त्याशीं विरोध पडतां जाण । तरी लक्ष्यानुमारी
शास्त्रार्थ करावा ॥१०५॥ येविषयीं आणिकहि कालिनाथ । रत्नाकराच्या
टीकेंत । म्हणती ते प्रमाण येथ । घेऊं आधीं ॥१०६॥

श्रीरागलक्षणें—समशेषस्वरमिति । समाः शेषाः स्वरा यस्मिन् स
तथोक्तः । अत्र स्वल्पपञ्चममिति पञ्चमस्याल्पत्वविधानात्तदितरेषां स्वराणां
बहुत्वे साम्यं विधीयते । यत्र स यस्याल्पत्वं विधायितरेषां समत्वविधानं
तत्र तदपेक्षया बहुत्वसाम्यमेव । यत्र बहुत्व विधानादितरेषां समत्वविधिस्त-
त्राल्पत्वं साम्यं वेति विवेक्तव्यम् । एतेषु देशीरागेषु यत्र तारमन्द्रयोरुभ-
योरैकस्य वाऽवधिर्नोच्यते तत्र कामचारो द्रष्टव्यः । इदानीमधुनाप्रासिद्ध-
रागाङ्गादीनां लक्ष्ये प्रतीतानां लक्षणाविरोधानां परिहारार्थमुद्यमः क्रियते ।
तत्र विरोधोद्भावनाप्रकारस्तावद् ग्रामद्रव्याज्जात्यादिपरम्परयोत्पन्नानामेतेषां
रागाणां मध्यमस्थषड्जमध्यमस्थानयोरेव तत्तन्मूर्त्तानारम्भपक्षाश्रयणे शास्त्र-
विहिते सम्भवत्यपि मध्यमग्रामोत्पन्नानां मध्यमादितोडीप्रभृतीनां च मध्यम
मध्यमारम्भं विहाय मध्यमषड्जस्थान एवाऽऽरम्भो लक्ष्यलक्षणविरुद्धः ।
तथा ग्रहस्वरायत्तोत्तरस्वरसाधारणानामभावश्च चित्र (त्रिच) तुःश्रुतिकत्वेन
ग्रामद्रव्यभेदकस्य पञ्चमस्यालोप्यत्वेन प्रयुज्यमानस्यापि सर्वरागेष्वेकरूपता ।

क्रियाङ्गरामक्रियायां मध्यमस्य पञ्चमश्रुतिद्वयाक्रमणं नट्टदेवक्रीप्रभृतिपुष्ट्र-
 प्रभधैवतयोरन्तरकाकल्यादिमश्रुतिद्वयाक्रमणेन प्रत्येकं पञ्चश्रुतिता च
 शास्त्रविहिता (?) श्रीरागे गान्धारनिषादयोर्मध्यमषड्जादिमैकैकश्रुत्या
 श्रवणेन (क्रमणेन ?) त्रिश्रुतित्वे शास्त्रविहितेऽपि षड्जमध्यमयोरशास्त्र-
 विहितत्रिश्रुतित्वकरणेन कैशिकयोरवैशसम् । तत्रापि ऋषभधैवतयोर्गान्धार-
 निषादादिमश्रुत्याक्रमणेन प्रत्येकं चतुःश्रुतित्वंवा शास्त्रविहितम् । आन्धाल्या
 लक्षणे पञ्चमस्य ग्रहांशत्वोक्त्या तथैव प्रस्तारे लिखितेऽपि लक्ष्ये मध्यमग्रहां-
 शत्वेन प्रयोगः । तथा कर्णाटगौडस्य लक्षणे षड्जग्रहांशत्वोक्तौ लक्ष्ये
 निषादग्रहांशत्वं ग्रामरागेषु हिन्दोलस्य लक्षणे त्यक्तत्वेनोत्तरिपत्यागेन प्रयोगः ।
 पाडवौडुवेष्वपि रागेषु क्वचिद्दोष्यस्वरप्रयोगः कापिजन्यजनकयोर्मेलनभेदो
 रसादिविनियोगानियमश्चेति लक्ष्यलक्षणयोर्विदुधा विरोधाः । एकेषुणा राम
 इवाब्धितालनेकोत्तरणैव बहून् विरोधान् । श्रीकल्लिनाथः परिहर्तुकामो ब्रूते
 मतङ्गादिरहस्यवेदी ॥ देशीत्वादेतेषामनियमो न दोषायेति । देशीत्वं च
 तत्तद्देशजनमनोरञ्जनैकफलत्वेन कामचार प्रवर्तितम् । यथोक्तं देशीलक्षण-
 ग्रन्थादौ देशे देशे जनानां यदिति । तथा चाऽऽहाऽऽजनेयः ।-

येषां श्रुतिस्वरग्रामजात्यादीनियमो न हि ।

नानादेशगतिच्छाया देशीरागास्तु ते स्मृताः ॥ इति ॥

एवं वाद्यनृत्तयोरपि कामचारप्रवर्तितयोर्देशीत्वमवगन्तव्यम् । नियमे तु सति
 तेषां गीतादीनां मार्गत्वमेव । यो मार्गित इत्यादिनोक्तत्वात् ॥१६१॥

कल्लिनाथटीका-संगीतरत्नाकर रागविवेकाध्याय द्वितीयप्रकरण श्लोक १६१.
 कोठें षड्जग्रह कोठें निषादग्रहत्व । कोठें रागाचे अजनकत्व । इत्यादि
 विरोध सर्व । लक्ष्य लक्षणसे ॥१०७॥ तेथें लक्ष्याचेचि करावें ग्रहण ।
 देशी संगीतीं नियम नसतां जाण । दोष न होय संपूर्ण । निश्चयो हा
 ॥१०८॥ कामाचारप्रवृत्तित्व । म्हणोनी संगीता देशित्व । एवं वाद्यनृत्यादि
 सर्व । तैसेचि जाहले ॥१०९॥ हनुमंताचे मत । स्वयें सांगे कल्लिनाथ ।

तोही श्लोक उद्धृतटीका वाक्यांत । आलाचि आहे ॥११०॥ ज्या रागाच्या टायी । श्रुति स्वर ग्राम जाति कांहीं । नियम बांधलेजा नाही । केवळ छाया मात्र रागांची ॥१११॥ नाना देशीं भिन्न भिन्न । देशी रागतया अभिधान । म्हणोनी कित्येकांच बोलण । कीं श्रुति ग्राम जाति ओळखाव्या कैशा ॥११२॥ तयांचे स्पष्ट निरूपण नाही । या लागी रत्नाकरादि व्यर्थ सर्वाहि । तरी मी म्हणें तुम्हासी कांहीं । प्रयोजन नाही तयाचे ॥११३॥ देशी संगीतार्शा याचा । नियमचि नाही साचा । या लागीं देशी विचारेचि तयाचा । विचार कीजे ॥११४॥ श्रुतिजनित स्वर । आणि स्वरसमुह ग्राम सुंदर । ग्रामाश्रित मूर्च्छना प्रकार । जाति ते श्रुत्याश्रित ॥११५॥ इत्यादि श्रुतिस्वरग्रामक्रमाची । नियतता जेथ नाही साची । केवळ स्वरावलंबिता जयाचि । ते देशी संगीत ॥११६॥ स्वरहि नसतां । तरी हारपेल देशीसंगीतता । म्हणोनीचि कल्लिनाथ तत्वतां । बोलिले पुनः ॥११७॥ “ देशशब्देन तत्रत्या जना लक्ष्यंते । तैर्यथेच्छक्रियमाणायां गीतादि क्रियायामाचार्यकृता संज्ञा ” । लोकरंजक देशी खरे । परी लोक तंव अज्ञानी पुरे । यालागीं लोकरुचिअनुसारे । आचार्य नियम करिती ते देशी संगीत ॥११८॥ “ स्वरगतरागविवेकयोर्जात्याद्यन्तरभाषान्तं यदुक्तं तद्वर्धमित्यर्थः ” (अ. १ श्लो. ४) गांधर्वमार्गः गानं तु देशीत्यवगतव्यम् । (श्लो. १) स्वरगतशब्दं स्वरते । वेगळे करोनी जात्यादि अंतर भाषान्त रागाते । गांधर्व म्हटले कल्लीनाथें । आणि गान ते स्वरयुक्त देशी ॥११९॥ गांधर्व ते अपौरुषेय । गान ते वाग्गेयकाररचित स्वये । हेंहि निरूपूं सोय । प्रसंगें पुढें ॥१२०॥ जे बहु विस्तारे । वैयक्तिक कलहे विखुरे । तयाते सुवद्द करिती खरे । शहाणे महात्मे ॥१२१॥ जे जे बहुलोकीं समाजीं रुढे । तेथ नियतता अवश्य घडे । बहु लोकासी जे आवडे । तेथ नियम कांहीं तरी ॥१२२॥ बहूपयोगित्वाचि साचे । नियमाधीनत्व तयांचे । जैसे आवडतिया शिरस्त्राणादिकांचे । कारण राजाज्ञानुकरण ॥१२३॥

म्हणोनी वेळोवेळीं आचार्य । जे नियम बांधिती स्वये । ते आपणा येती
हा होय । मनोग्रह ॥१२४॥ तें मोग्रहें कौशल्य वाढे । एवं समार्जो
विद्या जोडे । ऐसेचि बोलिजे फुडे । संगीत देशी ॥१२५॥

आलापादिनिबद्धो यः स च मार्गः प्रकीर्तितः ।

आलापादिविहीनस्तु स च देशी प्रकीर्तितः ॥१०॥

देशी मार्गी नियमे स्यादिति वाक्यमसंमतम् ॥११॥

टिका—आलापादिनिबद्धः श्रुत्यादि निष्ठया क्रियमाणः । विहीनो
यथारुचि स्वरमिश्रणविषये इति विवेकः । तेन सोमनाथोक्त तुरुष्क
तोड्यादीनामपि ग्रहणमुचितमेव । तुरुष्काः यवन विशेषाः जैमिन्युक्त पिकने-
मादिशब्दग्रहणवत् तुरुष्कगीतग्रहणमपि नानर्थाय भवेत् । किंतु तस्मिन्नपि
रसवर्धनापेक्षा वर्तत एव । यत्तु रागविधोधटीकाकारः देशी अपि नियमेन
मार्गी भवतीति वदति तत्प्रभावादर्शनादसदिति बोध्यम् ॥११॥

यद्यपि ऐसी आहे स्मृति । कीं आलापादि निबद्ध मार्ग म्हणती । अनि-
बद्धता देशी संगीती । बोलिली आहे ॥१२६॥ परंतु या स्मृतीचा आशय
पाही । अष्टजनक आलापादि बंधन देशी संगीतीं नाहीं । परी दृष्टफल
जनक आलापादि बंधन लवलाही । आहेचि आहे ॥१२७॥ आलाप न
म्हणता आक्षिप्तिका म्हणेल । तरी तो प्रायश्चित्ती न होईल । परी करणें
तयाचे न शोभेल । रुचिदृष्टीं ॥१२८॥ म्हणोनि मार्ग संगीताचा ।
अवश्य तितुका उपयोग साचा । करुनि देशी संगीताचा । विस्तार
कीजे ॥१२९॥ ते तैसेचि येथें बोलिन । सर्वथा अनियम मोडोन । मार्ग-
समत्व करीन ॥ संगीता.यया ॥१३०॥ अवतार होवोनि कोणी । मार्ग
संगीत उद्धार करील त्याच्या चरणीं । आम्ही लागूं परी तोंवरी चक्रपाणी ।
देशी संगीतें आळवूं ॥१३१॥ हें माझें करणें । पूर्वाचार्य अनुगुणें । भक्त-
चरित्रां पाहणें । कथा ऐसी ॥१३२॥ एका भक्तानें केदार गृहण । ठेविला
तो नारायणें आणला सोडोन । आणिकहि देशी संगीत कारण । कैसे ते

ऐका ॥१३३॥ मल्हार आणि सुगराई मिळोनी । रामदासी मल्हार जाहला
जर्नी । हे देशी राग म्हणोनी । कोण न म्हणे ॥१३४॥ परी येणें आळ-
वितां भगवंत । प्रसन्न झाला करुणावंत । आतां सुरमल्हारहि देशीराग
मिश्रित । ऐसाचि आहे ॥१३५॥ मल्हार आणि सिंदुरा मिळून । सूरदास
मल्हार होय उत्पन्न । परी महापुरुषीं गायिला म्हणोन । मार्गसम भगवान्
येणें तोपे ॥१३६॥ मल्हार आणि अडाणा । मिळोनी मीरामल्हार जाणा ।
येथहि असोनी देशीपणा । परी नारायणा प्रिय झाला ॥१३७॥ म्हणोनी
येथ ऐसे क्रीजे । मार्ग दोन विध ओळखिजे । कृतादि मार्ग आणि कलि
मार्ग बोलिजे । नांव तयांचे ॥१३८॥

स्तवैरुच्चावचैस्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि ।

स्तुत्वा प्रसीद भगवनिति वंदेत दंडवत् ॥

(भागवत स्कंध ११ अ. २७ श्लोक. ४५)

हा भागवत श्लोक । येथें प्राकृत गीतहि देख । कर्लात सत्पुरुषीं
बोलिजे सम्यक । म्हणोनी जाहले कलिमार्ग ते ॥१३९॥ तैसे देशीहि
संगीत जरी । मीरारामदासादिसाधुवरी । बांधले म्हणोनि निर्धारि । तेहि
कलिमार्गीसंगीत होईल ॥१४०॥ यालागीं तैसेचि मार्ग स्वयें । मी बांधीन
संप्रदाये । येथ अनार्य राग आघविये । उणेक्षिलिया जातील ॥१४१॥ ज्या
राग तालांची । संस्कृत नांवे असतील साची । त्यास त्यास छाया मानुनी
आर्य प्राचीन रागांची । वर्णीन मी ॥१४२॥ सुधराईसारखे अनार्य राग ।
जे रामदासादि महापुरुषीं घेतले चांग । ते समर्थश्वानन्यार्ये अव्यंग । अंगी-
कारीन मी ॥१४३॥ भविष्यपुराणीं दानसेन । तोचि लोकीं तानसेन । तान-
पद संस्कृत जाण । सेन ही पदवी संस्कृतचि ॥१४४॥ म्हणोनी तयांचें
संगीत । तेहि मी घेईन यथार्थ । तानसेनासी यवनजात । श्रेष्ठ म्हणोनी
मिया म्हणत होते ॥१४५॥ भविष्यपुराणीं त्यातें । आणि आहे वर्णिले
अकबरातें । म्हणोनी तत्कृतरागाते । प्रासंगिक प्रमाण मानीन मी ॥१४६॥

कानडा मल्हार मिळोनी । तानसेन मल्हार मी म्हणी । जयाते बोलिजे
यवनी । मिया मल्हार ऐसे ॥१४७॥ आतां उमापतीचे मत । आणि
रागविबोधोक्त । प्रमाणदेऊनि येथ । समाधान करूं ॥१४८॥

“ मयैव पंचभिर्वक्त्रैः स्रष्टाः पूर्वं कुतूहलात् ।

अतः संभूय शुद्धास्ते षट्त्रिंशत्संख्ययोदिताः ।

एतेषां छथया जाता छायालगसमाह्वयाः ।

असंख्यकास्तु ते तेषु शतमेकोत्तरं क्रमात् ॥

शुद्धं तु शिवरूपेण शक्तिरूपेण सालगम् ।

द्वयोर्मिश्रं तु संकीर्णमतस्ते त्रिविधा मताः ॥

औमापत्य ग्रंथी । स्वयं बोलिले उमापति । कीं मी कौतुकें गातां निश्चिती ।
पांचमुखें छत्तीस राग म्हटले ॥१४९॥ ते गा जाणजे शुद्ध । मार्गी
रागहि हे प्रसिद्ध । याचाचि विस्तार विशद । ब्रह्मदेवे केला हो ॥१५०॥
म्हणोनी ते मार्गी संगीत । आतां छायालग राग ते असंख्यात । जे
दुसरियाची एका रागांत । छाया मिळोन पै होती ॥१५१॥ तेहि राग
अनंत असती । शुद्ध आणि छायालग मिळोनी पुढती । तिसरे जे होती ।
ते संकीर्ण ॥१५२॥ शुद्ध ते मार्गी जाण । देशी छायालग संकीर्ण ।
म्हणोनी अनंतपण । आहे तथा ॥१५३॥ शुद्ध ते शिवापासोनी झाले ।
छायालग शक्तीपासोनी जन्मले । आणि संकीर्ण ते उपजले । दोघापासोनी
॥१५४॥ येणें प्रमाणें पाहतां । मार्गी संगीतासम देशीसंगीतासहि अनादिता ।
जैसे भाषा संस्कृता आणि प्राकृता ईश्वर प्रणीतता । शिक्षाग्रंथी ॥१५५॥ “संस्कृतं
प्राकृतं चापि स्वयं प्रोक्ते स्वयंभुवेति” । जैसी बोलिली आहे उक्ती । तैसीच
ओळखावी संगति । मार्गी देशी दोनी अनादि ॥१५६॥ ईश्वरप्रणीत नसेल ।
तरी कोणास बांधता कैसे येईल । प्राकृत भाषा जाहली दुर्बळ । म्हणुनी काय
वर्ण वेगळे ॥१५७॥ कोणत्याहि भाषेआंत । वर्ण समानाचि समस्त ।
जरी ते उच्चारिती विकृत । तरी स्वाभाविक तोचि साच ॥१५८

आणि विकृतांतहि पाहतां । स्वाभाविकाची छाया तत्त्वतां । तैसीच जाणावी
व्यवस्था । संगीताची ॥१५९॥ जरी आतां वारा स्वर । वेगळे जाहले समग्र ।
तरी श्रुतिस्वरूप आणि स्वरछाया निर्धार । लोपिली नाही ॥१६०॥ संस्कृत
भाषेत जैसे । नियमावांचोनि बोलणोंचि नसे । मार्गीसंगीतांत तैसे । नियमा-
विण गाणें नाही ॥१६१॥ प्राकृत भाषा ही देवेचि केली । परी अपभ्रंशे
बोलतां बोली । दोषी नाही गणितली । विकृतता आली तयाच्या ॥१६२॥
तैसे छायालग संकीर्ण । देशी संगीत जरी इश्वरापासोन । तरी त्यांत रंजक-
त्वा कारण । निश्चये जाण लोकसत्ता ॥१६३॥ माती ईश्वरें निर्मिली । ते
यज्ञवेदी आणि घटाच्या उपयोगी आली । परी यज्ञवेदीच शास्त्रें नियमिली ।
घटादिक नाहीत ॥१६४॥ तैसे श्रुति स्वरादि समस्त । मांच आहाती
भगवत्प्रणीत । कर्मवद्द जीव उच्चारसहि असमर्थ । म्हणोनिया ॥१६५॥
जरी जीवप्रणीत सर्वथा असते । तरी कुत्रे गाढवहि सुंदर गाते । मनुष्यां-
तचि घडे तेथें । याळागीं भगवत्संकल्प ॥१६६॥ कर्लींत महात्म्यानेंहि जे
स्वर । मानिले ते कर्लीमार्गी जाहले साचार । त्यांत जे ग्रंथगत किंवा
महात्मगत प्रकार । ते शुद्ध बोलिजेती ॥१६७॥ त्यांतहि मिसळोनी एक
एक । छायालग संकीर्ण होती देख । याचिसाठीं मूळ पीठ गौणपीठ
सुरेख । कालिले मियां ॥१६८॥ कर्लीमार्गी शुद्धराग तो मूळपीठ । रागाची
छाया ज्यांत चाले ते गौणपीठ । अभंगादि भजन नीट । हे ओळखोनी
करावे ॥१६९॥ छायालग परमेश्वरेचि निर्भिले । म्हणोनी तदुपहित चैतन्य
देवता जाहले । तरी त्यासी जीवे दवळिले । तरी देवताविग्रहो तितुके
होती ॥१७०॥ जैसी जीवाच्या इच्छेनुसार । निर्माण होती जितुर्का घरें ।
वास्तुदेवताचीं आकारें । तितुके होती ॥१७१॥ तैसे दवळमिश्ररागे ।
तितुके चैतन्यविग्रह होती चांगे । जैसे शालिग्रामास होणे लागे । भावप्रसंगे
शिलपिले ॥१७२॥ चत्वारिंशच्छतराग निरुपणीं । देशारागासहि देवता
सांगितल्या म्हणोनि । उपपत्ति हे मी मानी । धर्मान्वयें ॥१७३॥ धर्मावरी

जयाचा कांहीं । अशुद्धवीर्यास्तव विश्वास नाही । तया कुटिलांचे
आम्हांस काई । करणें लागे ॥१७४॥ आतां देशीराग नियमावा कैसा ।
तो सोमनाथ सांगे आपैसा । ती आर्या प्रमाण घेऊनी सहसा । तो नियम
सांगू ॥१७५॥

“ यद्यपि देशीरागा देशे देशेऽन्यवेलाख्याः ॥५॥

पूर्णाडवखाडवता स्वंशन्यासग्रहेषु चानियताः

तदपि ग्रहादि पूर्णत्वादि च बहुमतजमनुसृत्य ॥६॥

मले प्रसंगत इहोद्दिष्टानां लक्षणं संसंक्षेपम् ॥ (रागविबोधविबेक ४)

सोमनाथ म्हणे जरी । देशी संगीत नानापरी । श्रुतिस्वरग्रहण्यासांश विचारी ।
नियमिले नाही ॥१७६॥ तथापि जे कार्य अति विखुरले । ते मग समाजे
जाय बांधिले । तैसे आचार्यीं नियम केले । बहूपयोगी संगीताचे ॥१७७॥
ते मी पाहोनी वर्णीन । ययाचा अभिप्राय पूर्ण । कीं धर्मत्रिविध आपण ।
दिसे जैसा ॥१७८॥ वेदधर्म जनपदधर्म । तैसा एक ग्रामधर्म । त्या
सकळातेहि मान परम । एकैकाविरोधे असे ॥१७९॥ मुख्य तो धर्म
वैदिक । पुढें दुर्बल एकाहूनि एक । परी ते गृहपूत्रीं सम्यक । आश्रयायनें
मानिले अदृष्टहेतु ॥१८०॥ “ अथोच्चावचान् जनपदधर्मान् ग्रामधर्मांश्च
तान् विवाहे प्रतीयात् ” इति । आहेचि सूत्रपदोक्ति । म्हणुनी लौकिक
कर्महि ईश्वराप्रती । अर्पितां होय धर्मचि ॥१८१॥ तेणेंमाने देशीसंगीत ।
बहूपयोगें धर्मचि होत । येणेंहि गातां भगवंत । तरी सामतुल्य ते ॥१८२॥
जेव्हां अवतार होईल । तेव्हां मार्ग संगीत उद्धरेल । परी तोंवरी नंद बाळ ।
देशी संगीतें कां न रिझवावा ॥१८३॥ किंवा आमुचिया दैवें । अवतारा-
वांचुनि मार्ग संगीत कळे स्वभावे । तथापि ते कळे तोंवरी जीवे । कां न
मनमोहन रिझवावा ॥१८४॥

निद्राप्राप्तीरोगनाशादिदेशीगीततः क्वचित् ।

सर्वस्तन्मानसैकाग्रयात् हरिभक्तिबलाद्दुत ॥१२॥

हरिभक्तिबलाच्छक्तं देशी मार्गीसमं भवेत् ।

गीतगोविंदतो यस्मात्पद्मावति मृतोत्थिता ॥१३॥

न तथापि स्वरूपेण देशी मार्गीत्वमेति हि ।

न लावणी महाराष्ट्री कापि नारदगीर्भवेत् ॥१४॥

टीका—ननु देशी अपि गीतं नियमे सति मार्गी भवति बालानां देशीगीतेनैव निद्राप्राप्तिदर्शनात् क्वचिद्रोगनाशदर्शनाच्चेति । तत्सर्वं मान-सैकाम्यजं फलम् । सत्वोत्पत्तौ प्रकृतिर्न विधिमपेक्षते तस्याः गुणसंक्रमण-स्वभावादेति सांख्यसिद्धान्ताभ्युपगमे तथैकाम्यसंभवात् । हरिभक्तिबलेन तु देशीगीतमपि सामर्थ्येन प्रभावेन मार्गीगीतसमं भवेत् । नहि महाराष्ट्र भाषा प्रसिद्धं लावणीवृत्तं नारदतुंबरुगानयोग्यं कदापि भवतीत्याशयः । हरिभक्त्या देशीगीतेऽपि सामर्थ्यं मार्गीसममिति । कुत्र दृष्टमत आह । जयदेवेन स्वकृतगीतगोविंदगानेन मृता पद्मावती उत्थापितेति भक्त-विजयादावन्वेषणीयम् ॥

ओव्या

आतां देशी संगीतहि फलप्रद । हे येथूनि निरोपू शुद्ध । सजनी होवोनि सावध । कीर्तनार्थ एकावे ॥१८५॥ देशी संगीत माते । सप्राज्ञ दिले भगवंते । परी स्नेहे निमित्तता येथे । नामदेव-व्यंकटरावादींची ॥१८६॥ प्रथम गुरु साधैक मास । द्वितीये शिकविले पक्षविशेष । आतां मी विशेष न मानी अन्य गायकास । ते द्वेषिती धर्मास म्हणोनिया ॥१८७॥ यालागीं धरीच्या घरीं । माहिती मिळवित यथास्वरीं । त्यांत नामदेव गुरु प्रशंसा करी । माझिया रागोद्वाराची ॥१८८॥ इष्येनें गातां लवकरी यावे । म्हणोनी व्यंकटराव प्रांजळ न बोले स्वभावे । एरवीं मजवरी प्रेम बरवे । आहोचि तयाचे ॥१८९॥ आतां इतर जे गायक । ते स्वभावे परिवर्तक । पाडवादि मेल कल्पक । उपाक्षले ॥१९०॥ यद्यपि मजजवळील दोघासहि । संगीतशास्त्र येतचि नाहीं । तथापि ते मज फणीशार्ड । पूर्वींची दाता ॥१९१॥

परी साग्र केले पक्ष मास । म्हणोनी नमिले दोघांस । कीं वाखाणिल्यावांचून
विशेष । साङ्गकर्तृऋषण न फिटोचि ॥१९२॥ आतां ऐकावे फल । माय
निजवी पाळणां बाळ । स्वर गाये अतिकोमळ । निजनिज बाळा म्हणोनी
॥१९३॥ ते मार्गीसंगीत नोहे । हे तंव प्रसिद्ध आहे । स्त्रिया गाती
लवलाहे । पाहतोचि आपण ॥१९४॥ परी त्या मायेच्या देशी संगीतें । सुख
निद्रा मिळे बाळाते ।

देशिना मातृगीतेन बालो हर्ष प्रपद्यते ।

देशिना व्याध्रगीतेन मृगोऽप्यर्पयतीत्यसून् ॥१५॥

देशिनैव प्रगीतेन द्वेषं सर्पोऽपि मुंचति ।

वृंदावने मुकुंदेन मुरलीवादनं कृतम् ॥१६॥

क्वचिन्मार्गी क्वचिद्देशी गोपालत्वादित्यीर्यते ।

ततोऽत्र बहुलत्वेन देशी सम्यक् निरूप्यते ॥१७॥

टीका— देशीसंगीतस्य कंठमाधुर्यादिजन्यानपि प्रभावानाह । मानस-
मैकान्ग्यमपि कंठमाधुर्यजन्यम् । शिष्टाद्भुतत्वमप्याह । वृंदावन इत्यादिना ।
क्वचित् रासमंडले अलौकिकत्वान्मार्गी । क्वचिद्गोचारणसमयादौ सर्वजन-
प्रत्यक्षत्वात् देशी अपि । कथमेतत् । भगवतो गोपालत्वात् । अत्रलावाल
गोपालै रित्यादिमातंगोक्तिः स्मर्तव्या । तस्मादत्र बाहुल्येन देश्येव मया
निरूप्यते । अधुना व्यवहार्यत्वात् ।

ओव्या

क्विवा गीत ऐकोनि हर्षाते । पावोचि बाळ ॥१९५॥ निद्राप्राप्ति
रोगनाश । हे देशी संगीतेंहि होय विशेष । भगवद्भक्तियुक्त एकाग्र मानस ।
स्वरावरीं जें होय ॥१९६॥ जयदेवाचार्ये गीतगोविंद गावोनी । उठविली
पद्मावती आपुली रमणी । त्यांत देशी रागाची उभवणी । आहेचि कीरू
॥१९७॥ गुर्जरी वसंत देस वराळी । गौड मालवादि सकळीं । देशीराग-
रूपें मिसळी । पावले आथी ॥१९८॥ तेणें देशीरागेंकरून । परतोनी

आळा पञ्चावतीप्राण । म्हणोनी देशी संगीतेहि नारायण । रिझतु असे भक्तिमंता ॥१९९॥ यद्यपि भक्तीसी कांहीं । कशाचीही अपेक्षा नाहीं । तथापि गीतगोविंदादि नवाई । पाहातो आण ॥२००॥ आणि फावे तेणें कौशल्यें । पूजितां देवराव भळें । मीरा महारादिक निर्माण झाले । त्रेणेंच मानें ॥२०१॥ दासबोधांत रामदास आण । सांगती कीं कीर्तनी असावे तानमान । त्रेणेंहि प्रमाणें देशी गान । आळविता नारायण सामतुल्य ॥२०२॥ अहो देशीगीतहि स्वाभाविक । व्याध काय जागे मार्ग संगीत सुरेल । परी देशीगीतें हरणें सकळिक । लुब्ध होवोनि अर्पूहि त्यजिती ॥२०३॥ पुंगी शिंगीचे गीत ऐकुनी । द्वेष सोडोनी नाचे फणी । आतां दैवी प्रमाणी । तेहि सांगू ॥२०४॥ छयाळग मिश्रसंगीत । जंव आहेचि शिवशक्ति प्रणीत । तरी तेणें आळवितां भगवंत । तें सामतुल्य कां न होय ॥२०५॥ आणि विषयी जे होती । ते गीत तंव न सोडिती । मग तेणेंचि गीते आळविता रमापति । कवण अपराधू ॥२०६॥ शिव दुर्गा नारद तुंवर । सरस्वती आणि हनुमंतादि मुनिवर । संगीतरत समग्र । मार्गी आणि देशीहि गाती ॥२०७॥ मुरली वाजवी वनमाळी । युवती मोही गोकुळी । मार्ग देशी मिसळी । गावोनिया ॥२०८॥

स्मृतौ गीतनिषेधस्तु भक्तिहीनपरो भवेत् ।

देशिनापि समाधिः स्याज्जयदेवादिवाक्यातः ॥१८॥

स्मृतौ यो गीतनिषेधः स तु भक्तिरहितगीत विषय एव ज्ञेयः । “ आचारहीनं व पुनंति वेदा ” इत्यादि भेदनिषेधवत् जयदेवादिवाक्यात् देशिनापि गीतेन समाधिर्भवेत् । देशवराडीरागे इत्यादिना स्वष्टं देशी-गीतं जयदेवस्य.

ओव्या—स्मृतींत गीतनिषेध । तो भक्तिहीनगीताचा बोळिजे प्रसिद्ध । राग चुकालिया अनर्थ सिद्ध । तुकाराम जे सांगती ॥२०९॥ तो मार्गी-संगीताचा नियम । आणि प्रेमाविण जे देशीगानकर्म । ते निषेधित

तुकाराम । भक्तिहीन गीत ॥२१०॥ एरवी टाळवीणामृदंगे । गुण गावे
म्हणती तुकारामहि प्रसंगे । ते पहावे अभंगें । गाथ्यांत शोधुनी ॥२११॥

कणयंतामुभौ वीणां गायेतामिति च श्रुतिः ॥

देशीगीते प्रमाणान्युक्त्वा मार्गगीते श्रुतिप्रमाणमाह । कणयंतामिति ।
“ कणयंतामुभौ वीणां गायेतामिति ” श्रुति । प्रमाण आहे मार्गसंगीती ।
तैशीच याज्ञवल्क्य स्मृति । प्रमाण आहे ॥२१२॥

वीणावादनतत्वज्ञः स्वरजातिविशारदः ॥११॥

ता-उज्जश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति ॥

इत्यादीनि प्रमाणानि मार्गगीते स्फूटान्यथ ॥२०॥

तत्रैव याज्ञवल्क्यस्मृतिप्रमाणमाह । विणावादनतत्वज्ञ इति । एतानि ह्रि-
भक्तियुते देशीगीते प्रमाणानि भवन्ति । समाभिकलजनकहेतुत्वात् । मोक्षमार्ग-
जनकहेतुत्वाच्चेति रहस्यम् ।

वीणा वाज्रविण्वाचे तत्व जाणे । श्रुति जाति ओळखी प्रमाणें । ताल-
कलालयगाणें । जाणे तो पावे मोक्षमार्गी ॥२१३॥ रागार्णवकाराचें मत ।
तेंहि ऐकावे सावन्त्रित्त । कीं गीतेंचि भगवंत । सहज मिळे ॥२१४॥

यथा नयति कैलासं नगं गानसरस्वती ॥

नथा नयति कैलासं न गंगा न सरस्वती ॥

गानविद्या मुलभगीति । जैमी पाववी कैलास पर्वती । तैसी गंगा किंवा
सरस्वती । न पाववी म्हणती हें अर्थवादे ॥२१५॥ येणें गानें कैलास
मिळे यथार्थ । परी गंगागौणत्व अर्थवाद समस्त । आणिकहि श्लोक
प्रमाणार्थ । ऐकावा श्रोतीं ॥२१६॥

गीतज्ञो यदि गीतेन नाप्नोति परमां गतिम् ॥

शिवस्थानुचरो भूत्वा सह तेनैव मोदते ॥

गाणें न पावे मोक्ष जरी । वृत्ति वावरे भलत्यापरी । तरी तो मेलियावरी ।
शिवदूत होवोनि शिवासह खेळे ॥२१७॥ इत्यादि सकळ महिमा ।

मार्गसंगीताची गरिमा । देशी संगीत महात्मा । जरी बांधी ॥२१८॥ तरी तो कलिमार्ग होय । तो हेचि फळ दे संप्रदाय । यावत्कलियुग सद्गुण्य । गायनाचा हा ॥२१९॥

नारदादेरगम्यत्वं गीते प्रोक्तं पुराणके ॥
तदीश्वरवरिष्ठत्वहेतवे नच निंदने ॥२१॥
चांडालगानतस्तुष्टो देवो पौराणवाक्यतः ।
संगीतं देश्यभि प्रोक्तं कृष्णभाक्तिमयं शुचिः ॥२२॥

टीका— यत्तु नारदादीनामपि न्यूनत्वं पुराणे दृश्यते तदीश्वरस्य गानवेत्तुः स्तुत्यर्थं नतु नारदनिंदार्थमिति बोध्यम् । एवं स्वर भ्रंशोनानर्थो भवतीति तुकारामवचनमपि तत्परैव । चांडालगानतो भगवान् तुष्टः इति पुराणेतिहासदर्शनात् हरिभक्तियुतस्य देशीगीतस्यापि महात्म्यं मार्गसममिति न संशयः । सकाम मार्गगीतापेक्षया तु देशी गीतं निष्काम भगवत्प्रेमयुतं ततोऽप्यधिकम् । वैदिक सकाम कर्मापेक्षया हरिप्रेम युतान्शौळनादि लौकिक कर्माधिक्यवत् ।

ओव्या- कोणी ऐसेंहि म्हणती । कीं मार्ग गीतहि अपभ्रष्टचि निश्चिती । गीत शुद्ध न म्हणता ये नारदाप्रती । पुराणांतरी कथा हे ॥२२०॥ परी ईश्वर वरिष्ठ सर्वांत । इतर नाही तेवढा समर्थ । ऐसा अर्थवाद घेऊन प्रवृत्त । जाहली हे कथा ॥२२१॥ एक्या रायानें माझ्या राज्यांत । गाणें म्हणूं नये ऐसी घातली शपथ । केवळ वेदचि म्हणावे समस्त । ऐसी आज्ञा ॥२२२॥ तो राव दुर्गतीस गेला । एक चांडाल गानें तरला । तेथ देशी संगीतासचि आज्ञा । महिमा बरा ॥२२३॥ (कथा बराह पुराणांत पाहणें) ऐसी पुराणांतरी कथा । कोणी म्हणेल कीं पूर्व देशी आणि हे देशी वेगळे तत्वता । यास उत्तर कीं देशीची अनंतता । सर्व ग्रंथा पाहिलेचि मान्य ॥२२४॥

देशी गीतमपि द्वेषा प्रागर्वाचीन भेदतः॥
 प्राग्गीतं संस्कृतं तस्य प्रणालिर्नाद्य दृश्यते ॥२३॥
 अर्वाचीनं प्राकृतं स्यात् संकीर्णं बहुदेशजम् ॥
 गृहीतं सुरदासाद्यैरतस्तादिह चोच्यते ॥२४॥
 तुकारामकृतोपेक्षा मार्गगीते हि संभवेत् ॥
 देशीगीते भक्तिहीने न रामप्रेमसंयुते ॥२५॥
 बहुधा प्राकृतं देशी संस्कृतं चापि वै क्वचित् ॥
 प्राकृतं च पुनर्द्वेषा आर्यभूयश्च यावनम् ॥२६॥
 यावनं च पुनर्द्वेषा राजसं तामसं तथा ॥
 आद्यं पारशिकाद्युक्तं गुरुंडाद्युक्तमंतिमम् ॥२७॥
 प्रायो देशी क्वचिन्मार्गी क्वचित् पारशिकं ह्यपि ॥
 भाषासंस्कृतभेदेन गद्यमद्यविभेदतः ॥२८॥
 बालानां सुखबोधाय गुरोरादेशनादपि ॥
 अन्नन्मार्थं गुरुं नत्वा वक्ष्यतेऽत्र यथामति ॥२९॥

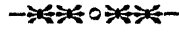
—टीका—

देशी गीतं विभजते देशीत्यादिना । संस्कृतं संगीतं रत्नाकरादौ निब-
 द्धम् । तस्य प्रणालिरद्य सम्यक्तया न दृश्यते । क्वचित् क्वचित्तु दृश्यते ।
 अर्वाचीनं तु भाषानिबद्धं मारुविलावलरागादि । तत्तु सुरसागरादौ स्फुटं
 दृश्यते । यत्तु तुकारामेण स्वरत्यागात् रागस्थानर्थकरत्वमुक्तं तन्मार्गगीतपरम्
 यथैन्द्रशत्रुः स्वरितोपराधादिति वाक्यात् । स्वरसहायकवर्णार्थो काम्यकर्ममंत्रे
 समासादावेव ज्ञेयः । न तु सर्वत्रोपनिपदादौ । ब्राह्मणेषु स्वरादर्शनात् ।
 आचार्यैरपि हुंफडादिवत् नोपानिषदा इत्युक्तत्वात् । यत्तु विभत्सवचनेन
 गीतनिंदा कृता सा भक्तिहीनदेशीगीतपरा । देशीगीतं बहुधा प्राकृतं क्वचित्
 संस्कृतमप्यधुना चर्पटपंजरीगंगालहर्षादौ गानदर्शनात् । प्राकृतं गीतमपि
 द्वेषा । आर्यभूयः भूयस्त्वेनार्यपरिपाटिमिश्रं केदारछायानद्यादि । यावनं

पारशिकादिकं गज्जलकादि इति विभागः । यावनं विभजते । गीतमित्यु-
पलक्षणमात्रम् । तेन वाद्यनर्तनयोरपि ग्रहणमित्यर्थः । अत्रास्मिन् ग्रंथे
क्वचिन्मार्गः वक्ष्यते । प्रायोदेशी आर्यभूय इत्यर्थः । क्वचित् पारशिकमपि
हरिभजने उपयुक्तम् । पारशि कं गौरंडादेरप्युपलक्षणम् । तदपि त्यागावि-
वेकार्थं वक्ष्यत एव । केनविधिना भाषासंस्कृतमिश्रणेन । मार्गी आर्यभूयो
देशीच संस्कृतेन वक्ष्यते । पारशिकादिकं च भाषया वक्ष्यते । कक्षपुत्र्य -
दितंत्रवत् भाषासंकरो गुणायैव भवेदित्याशयः । कस्मै प्रयोजनाय बाला-
नामनधीतगानशास्त्राणां बोधाय व्युत्पत्तये । गुरोः पूर्वोक्तस्यादेशात् ।
ज्ञाननाथं सर्वसद्गुरुसमुच्चयं आलंदिवल्लभं नत्वेति । प्रकरणसमाप्तिर्परं
नमस्काररूपं मंगलम् ।

ओव्या- आतां देशीगीता वे प्रकार दोन । प्राचीन आणि अर्वाचीन ।
संस्कृत ग्रंथी लिहिले प्राचीन । अर्वाचीन व्यवहारी ॥२२५॥ संस्कृत ग्रंथासी
संलग्न । जितुका व्यवहार जुळेल पूर्ण । तितुका संपूर्ण घेऊन । अर्वाचीन
संगीत सांगेन येथे ॥२२६॥ क्वचित् प्राचीनहि सांगीन । अत्यंत प्राचीन
विरुद्ध अर्वाचीन उपेक्षीन । जे राजस तामस म्हणोन । यावन गुरुंड
॥२२७॥ तुरुष्कतोळ्यादि संस्कृतग्रहीत । तैसे मीहि घेईन किंचित । जरी
सांगिले आहे यथार्थ । कीं लक्ष्यानुसार शास्त्र लावावे ॥२२८॥ तरी राव
लोकांचे करतां रंजन । लक्ष्यानुसारी करावे ग्रंथनिरूपण । आणि देवाचे
करतां प्रशंसन । कर्लीमार्ग व्हावया ग्रंथानुसार लक्ष्यगान करावे ॥२२९॥
संपूर्ण न मिळतां । तरी मिळेल तितुकेचि ध्यावे तत्वता । सार वेचुनी
घेता । दोषु न घडे ॥२३०॥ मार्ग देशी मान्य वचन । विशेष भेद नसतां
जाण । लक्ष्यगीतोपयोगी लक्षण । ग्रंथांतून कां न ध्यावे ॥२३१॥
गुरुंडयवनतांबुलोच्छिष्ट । भक्षोनी ब्राह्मण्य मागती स्पष्ट । ऐसें कांहीं क्रिया-
नष्ट । निषेधिती ग्रंथाते ॥२३२॥ धर्मावरी विश्वास नाहीं । तया ब्राह्मण्य
मिळेल कार्या । अनार्यस्तुति ऋषिनिंदा कहीं । होईल काय गायत्री

॥२३३॥ क्वचित् संस्कृत क्वचित् प्राकृत । त्या गावया पारशिकादि समस्त ।
 निरूर्पान मी येथ । गद्यपद्यभाषाप्रबंधे ॥२३४॥ सद्गुरु माझा ज्ञानराजा ।
 जो त्रिभुवर्नी सुख दे सहजा । तथा कृपावंत महाराजा । नमन केले
 ॥२३५॥ माझी वेडी वाकडी गीतें । प्रीति पावोत ज्ञाननाथातें । ज्ञानराज
 माउली या नामातें । सदा संगीते गात्री मना ॥२३६॥ ॐ तत्सत्
 श्रीमत्सद्गुरुज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे नानालंबदबद्धे संस्कृतप्राकृतान्विते गानसोपाने
 संगीतरंगोत्सवे गानप्रशंसादिनिरूपणं नाम प्रथमो विलासः



द्वितीय विलास

आलंदिवल्लभं वंदे सच्चिदानंदविग्रहम् ।

प्रवक्ष्ये बालबोधाय श्रुतिस्वरविवेचनम् ॥१॥

ग्रंथनिविघ्नसमाप्त्यर्थं मंगलमाचरति । आलं दीति । तथाच रत्नाकरे
 प्रथमाध्याये द्वितीयप्रकरणे ॥

“चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना ।

नादब्रह्म तदानंदमद्वितीयमुपास्महे ॥

ओव्या— जे सर्व भूतांच्या ठायीं । आत्माख्या चेतना ही । ते
 जगद्रूपें दृश्य लवलाही । विवर्त झाले ॥१॥ ते साच्चिद्रूपें जग नादरूपें
 आनंद चांग । जे नादामार्जांचि अबंधग । वृत्तिलय म्हणोनी ॥२॥ हठयोग-
 प्रदीपिकेंत नाथ । आणि योगतारावलींत भगवत्पूज्यपादसमर्थ । वृत्तिलय
 सांगती समस्त । नादानुसंधानें ॥३॥ कोणी स्फोट यास नाद म्हणती ।
 त्याची आकाशगुणरूपें विवृति । कोणी कदंबगोलकन्यायें नादोत्पत्ति ।
 म्हणती तेथ विवृति । वायुरूपें ॥४॥ परी व्याकरणन्यायभेदें । वेदान्त
 सारिखाची बोधे । आता नादशब्दे — सी भेदू घडे ॥५॥ “वर्णा एव
 शब्दा” इति । भगवान् उपवर्णाचार्य म्हणती । अक्चटतपापि निश्चिती ।

वर्णमाला ॥६॥ वर्णाच्या ठायीं । अनित्यता कदा नाही । यावन्माया स्थायी ।
वर्ण सकळ ॥७॥ हे वेदान्ताचें मत । परी उदात्त अनुदात्त स्वरित । आणि
प्रड्जादि समस्त । मेद ध्वनीचे ॥८॥ म्हणोनी ध्वनि आणि वर्ण । असती
भिन्न भिन्न । याचा ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यांत संक्षेप पूर्ण । मियां लिहिले
विस्तरण सुरतरुमार्जी ॥९॥ परी वर्णांचा येथ कांहीं । विशिष्ट संबंध नाही ।
तथापि संगीताच्या ठायीं । हें ऐसें घडे ॥१०॥

वेदान्तमर्थः सर्वेषां काव्याद्रसविभावना ॥

छंदात्तु ताललालित्यं स्वराद्दृदयरंजनम् ॥२॥

एतत्सर्वं हि संगीते भक्तिसौख्यप्रदं भवेत् ॥

रागतालरसो मोक्ष इति तेषां प्रयोजनम् ॥३॥

छंदशास्त्रांतील मात्रारचना । जेणें प्रबंध ताल मिळे अनुमाना । काव्य-
शास्त्रांतील रसभावना । आणि अर्थ वेदान्त भक्तिशास्त्रीं ॥११॥ तेथ स्वरें
हृदय आकर्षिजे । छंदतालें पुनः पुनः तेथचि स्थापिजे । रसें द्रवत्व
आणिजे । अर्थें मिळिजे भगवंतीं ॥१२॥ एवं संगीतशास्त्रीं । चतुष्टयाची
एकतंत्रीं । भगवत्कीर्तन स्वतंत्रीं । एकता पावे ॥१३॥ तो वेदान्त येथचि
निरूपिला । पुढेंहि स्थळीं स्थळीं जाईल बोलिला । प्रबंध-निरूपणीं बोलेन वहिला ।
छंद समुदायो ॥१४॥ राग सांगता सांगेन रस । परी स्वर आधीं निरूपिजेळ
यास । मूळ सकळ स्वरास । नाद हा एकू ॥१५॥ तथा नादाच्या उपास्ती ।
मणिप्रभान्नाथें ब्रह्मप्राप्ती । ऐसी कळिनाथाची उक्ति । रत्नाकरटिकेंत
॥१६॥ एवं निर्गुणपरब्रह्म नादोपासन । तें अनाहत नादाचें खेळण ।
आतां आहतनादें सगुणोपासन । तेंहि बोलिले रत्नाकरीं ॥१७॥

“ नादोपासनया देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥

भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मकाः ” ॥२॥ (अ. १ प्र. ३)

आतां नादाच्याचि उपासनें । ब्रह्मविष्णुउमारमणें । देव उपासित्या जाती
सगुणें । ते प्रणवनादरूप म्हणोनी ॥१८॥ आहत नादाची अनुच्चार्य मात्रा ।

तेहि होय निर्गुणतंत्रा । मार्गदेशीसंगीतीं नादमुद्रा । समानाचि आहे ॥१९॥

“नकारं प्राणनामानं दकारमनलं विदुः ॥

जातः प्राणाग्निसंयोगात्तेन ना शोऽभिधीयते” ॥६॥ (अ. १ प्र.) ३

नकारवाच्य प्राण । दकारवाच्य अग्नि जाण । दोघांच्या संयोगें जाहला म्हणून । नाद बोलिजे तयाते ॥२०॥ यद्यपि शब्दगुण आकाशाचा । तरी तो तन्मात्ररूप साचा । अनाहत किंवा वाद्यांत जयाचा । समभाव होय ॥२१॥ परी प्राणाग्निसंयोगानिमित्त । आकाशाधिकरणक आहत । नाद उत्तम होय हा येथ । समन्वयो ॥२२॥

नादः सर्वपदार्थेषु पिंडस्थस्तु प्रधानकः ॥

पिंडोत्पत्तिर्विस्तरेण शार्ङ्गदेवेन वर्णिता ॥७॥

तत्रैवान्वेषणीया सा वेदान्ते वाथ योगके ॥

न ग्रंथविस्तरेभीरुत्र संवर्णयाम्यहम् ॥

सर्व पदार्थांचे ठायीं । नाद असे हा निश्चयो पाही । नादाधीनचि लवलाही । अवघे जग ॥२३॥ परी जड पदार्थे वाद्यादि घटे । तथापि मुख्य नाद तो । पिंडीं थाटे । आघवे गीतादि घटे । पिंडींची म्हणोनी ॥२४॥ परी पिंडाची उतात्ति । साविस्तर बोलिली संगीतरत्नाकरग्रंथी । ते गमयां नाहीं निरूपिली ये प्रांती । ग्रंथविस्तर भयें ॥२५॥ तथाच शिक्षायाम्:—

आत्मानुद्धया समेत्यार्थान्मनो युंक्ते विवक्षया ॥

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥

मारुतस्त्रुरासि चरन् मंद्रं जनयते स्वरम् ।

टीका—यथा परमात्मनो नादोत्पत्तिः पुरा प्रोक्ता तथा जीवात्मनोऽपि पिंडविषये आह आत्मेति । स्पष्टमन्यत् ।—

आत्मध्यानं तथा नादो मनो विलयकारणे

आत्मध्यानादपि श्रेष्ठं नादं नादविदो विदुः ॥

ओव्या—अध्यात्मध्यान आणि नाद । ही मनोल्याचीं कारणें प्रसिद्ध ।
अध्यात्मध्यानाहूनि नाद । श्रेष्ठ म्हणती नादवेत्ते ॥२६॥ नादवेत्ते येणें नांवें ।
वेदान्ताचें मत हे नोहे । परी समन्वय पावे । श्रेष्ठत्व सुलभ म्हणोनी ॥२७॥

आहृतोऽनाहतश्चेति द्विधा नादो निगद्यते ।

सोऽयं प्रकाशते पिंडे इति रत्नाकरे स्फुटम् ॥

या श्लोकाचे तीन चरण । रत्नाकरांतील श्लोकाचे जाण । अनाहत आहत हे
दोन । नाद पिंडीं प्रकाशती ॥२८॥ शरिरीं जो स्वाभाविक । नादे चाले तो
अनाहत सुरेख । आणि वचनगीतादिसमर्थी जो मुखादिस्थानद्योतक ।
तो आहत बोलिजे ॥२९॥ केवळसूक्ष्मप्राणनिर्घोषे । अनाहत नाद उपजतु
असे । तातहि बोलती ऐसे । भावार्थदीपिकेत ॥३०॥ स्थूलशरीरमारुतें ।
नाद उपजे आहते । गीत वचनादि संज्ञेते । पावोनिचा ॥३१॥ प्रणवाची
अर्धमात्रा । अनाहत बोळिजे तिथे पवित्रा । आणि अकारादि तीन मात्रा ।
आहत नादें उपजती ॥३२॥ सर्वापरीस श्रेष्ठ ज्ञान । तेन साधतां करावे ध्यान ।
एवं निर्गुणज्ञानध्यान । भेद पावे ॥३३॥ परंतु ध्यानहि दुस्तर । म्हणोनी
अनाहत नाद ऐकणें सुकर । गुरुपदिष्टयोगप्रकार । जाणता कळे ॥३४॥
परी अनाहत नादाच्या ठायीं । रंजकता सर्वथा नाहीं । म्हणोनी गीतादि-
आहत नाद श्रेष्ठ पाही । रत्नाकरीं श्लोक ऐसे ॥३५॥

ध्यानमेकाग्रचित्तैकसाध्यं न सुकरं नृणाम् ।

तस्मादत्र सुखोपायं श्रीमन्नादमनाहतम् ॥

गुरुपदिष्टमार्गेण मुनयःसमुपासते ।

सोऽपि रक्तिविहीनत्वान्न मनोरंजको नृणाम् ॥

तस्मादाहतनादस्य श्रुत्याद्विद्वारतोऽखिलम् ।

गेयं वितन्वतो लोकंरंजनं भवभंजनम् ॥१६७॥ प्र. २ अ. १.

ओव्या— भावार्थ आतांचि बोलिळा । कांहीं पाहिजे सांगितला ।
तेथ अनाहत नाहीं बोलिळा । रंजक श्लोकीं ॥३६॥ हंसनादाद्युपनिषदीं ।

दशनादांची प्रसिद्धि । कोटी अजपाजप झालिया सिद्धि । सांगितली आहे ॥३७॥ त्यांत सातवा वेणुनाद । तो रंजक हे तंव प्रसिद्ध । तथापि दहावा मेघनाद । आत्मदर्शनकारण बोलिला ॥३८॥ नव नादाचा परित्याग करून । मेघ नादीं ठेवावे मन । ऐसें तेथेचि सांगितलें म्हणून । रंजक नाद तो नव्हे ॥३९॥ यद्यपि रंजक तो नाही । तथापि भयंकरहि नव्हे कांहीं । शांतरसे लवलाही । उदासीनप्रद ॥४०॥ तो अदृष्टें स्थिर करी मना । जैसा वीरा उल्हाट्यंत्रनाद आवडे जाणा । तैसा अभ्यासें योगी जना । हा मेघनादू आवडे ॥४१॥ परी अभ्यासाविण रंजक । अज्ञानाहि सुखदायक । आहतनाद गीतसंज्ञक । श्रुतिस्वरादिरूपजो ॥४२॥ आहतनादें नामस्मरण । सगुणध्यानसहित गायन । देशी तथापि कारण । होय मुक्तीते ॥४३॥ आहत नादहि द्विविध । रंजकारंजक हे तथाचे भेद । उल्हाट्यंत्रादिकांचे नाद । अरंजक बोलिजती ॥४४॥ वाणा मृदंग ताल ध्वनी । घागुरयाची नाचणी । रंजक वाटे जनी । ठाउके सकळां ॥४५॥ आतां आहत रंजक नादाच्या ठायीं । श्रुतिस्वर हे दोन विभेद पाही । यद्यपि प्रत्यभिज्ञाशास्त्रीं स्पंदनेंहि । नाद भेद होती अनंत ॥४६॥ “कंपनात्” यणें सूत्रें । परमात्मा प्राणतंत्रे । नादभेदहि विचित्रे । सांगितले आधी ॥४७॥ म्हणोनी नादाचे भेद पाही । रंजक होतील हा नियम नाहीं । यालागीं रंजक तेवढेहि सोयी । वेचोनि घेतले आचार्यांनीं ॥४८॥ म्हणोनी रंजकनादोत्पादक त्या श्रुती । आणि स्वतः जे रंजन करिती । ते स्वर गा म्हणिजेती । शास्त्रव्याख्या हे ॥४९॥ येथ कवणाचें ऐसें मत । रंजकत्व हे अभ्यासाधीन समस्त । तरी ते नास्तिक निश्चित । चुकती झाले ॥५०॥ रंजकत्व अभ्यासाधीन । तरी बालक कां दचके कठीण ऐकून । धुत् धुत् राजाकारण । काय म्हणून आवडे ॥५१॥ कांहीं नादविशिष्टभेदें । मृगसर्पही होती स्तब्धे । आणिक मधुर कठोर शब्दें । प्रसंगीहि होती ॥५२॥ समाजांत गर्दभ श्वान । काय न भुंकती निशिदिन । तरी तथांचा शब्द

रंजक म्हणोन । कोणी घेतला अभ्यासैं ॥५३॥ सनयादिकांचे नाद । गोड कां वाटती प्रसिद्ध । श्वानाचा गोड नाहीं नाद । म्हणोनी शिक्षण कोणी दीधले ॥५४॥ जयाचा मृदु आणि मधुर शब्द । तयासी येतां क्रोध । तरी विकट होय तो शब्द । गोड न वाटे ॥५५॥ जयाचा आवाज घोगरा । तो क्रोधांचि दिसे साजरा । विनंति करता श्रोत्रा । परम कटु भासे ॥५६॥ म्हणोनी स्वाभाविक नाद । गणीतें होती नियमबद्ध । तथापि रंजकत्व त्यांत विशद । करणें लगे ॥५७॥ तरी तथा नादाचे । सूक्ष्मादि भेद रत्नाकरें सांगितले साचे । तथापि श्रुतिस्वराचे । प्रयोजन येथें ॥५८॥ त्यांतहि देशीसंगीतीं जाण । विशेषें स्वरांचेचि प्रयोजन । तेचि आतां सप्रमाण । सांगू येथें ॥५९॥

नादोऽति सूक्ष्मः सूक्ष्मञ्च पुष्टोऽपुष्टश्च कृत्रिमः ॥

इति पंचाभिधां धत्ते पंचस्थानस्थितः क्रमात् ॥ अ १ प्र. ३ श्लो ५

टीका—नाभ्यादिस्थानेष्वविभूतस्य नादस्य क्रमेण व्यपदेशभेदमाह । स्पष्टमेतत् ।

ओव्या—कदंबगोलकन्यायें ध्वन्युत्पत्ति । मानिलीया नियतसंस्थान गणिती । नादांत सांपडे परी तेथ निश्चिती । रंजकत्व मिलेना ॥६०॥ मंत्रशास्त्र आणि गीतशास्त्र । हे दोन्ही बोलिजती नादतंत्र । त्यांत रंजकारंजक प्रकार । नसोनी विशिष्ट परिणामकारक मंत्रु ॥६१॥ पाणी मृदु हात जाय एवढे । परी बळें करी लोहाचे चुराडे । तैसा ध्वनि जरी पातळ पडे । तरी विशेष परिणामें कार्यकारी ॥६२॥ मंत्रात्मकचि दैवते । हें मेरुतंत्रीं बोलिले उमानार्थें । मंत्रोच्चारदृष्टे भेटती दैवते । हाहि पक्ष कवणाचा ॥६३॥ परी मंत्रशास्त्र काहीं । येथें आम्हा सांगणें नाहीं । तयाचा विचार सर्वही । सुरतरुमाजीं पहावा ॥६४॥ सूक्ष्मादि नादाचें स्वरूप । तेथ श्रुतित्व नुमटे अमुप । नाडी भेद नाही म्हणोनि भिन्नकल्प । श्रुतींचा नोहे ॥६५॥

यालागीं व्यवहारीं तीन । नादाचे भेद घेऊन । श्रुतिस्वराचे निरूपण ।
तेथेचि घटे ॥६६॥

तथाच कण्डिनाथः—प्राणनामानं प्राणैति नाम यस्यासौ प्राणनामा
तम् । एतेन मंत्रशास्त्रानुसारतो बीजाक्षराणां तत्तद्देवताताद्रूप्यायत्याऽत्र
नकारदकारौ प्राणाग्नीहत्युक्तं भवति । विदुर्मात्रिका इतिशेषः । जातो-
विदितोऽभिष्यक्त इति यावत् । उक्तपंचविधनादस्याप्याविशेषेण गीतोपयोगित्वे
प्राप्ते हृत्कंठमूर्धस्थानेष्वेव श्रुतिपदनाडीसद्भावात्तत्रत्यस्यैव नादत्रयस्य
गीतोपयोगित्वम् । नामान्तराणि स्वरूपभेदो वा । (अ. १ प्र. ३ श्लोक ६ टीका)
हृदय कंठादिस्थानी । गीतोपयोगी नाद ये प्रमाणी । यद्यपि मंत्रोच्चारणी ।
मुखहि पडे ॥६७॥ तथापि विशेष रंजकत्वाकडे । मंत्रशास्त्रीं दृष्टी ना पडे ।
गानशास्त्रीं रोकडे । पाहिजे रंजकत्व ॥६८॥ रंजक आणि मंत्रभरित ।
ते जाणवे मार्ग संगीत । केवळ रंजक मंत्ररहित । देशीसंगीत म्हणावे ॥६९॥
तथापि देशी संगीताच्या ठायीं । भगवद्भावनादीर्विशेषे मंत्रसमता राही ।
आतां गीतोपयोगी नाद तोही । त्रिविधबोलिल शाङ्गदेवे ॥७०॥
तथा च संगीतरत्नाकरेः—

व्यवहारे त्वसौ त्रेधा हृदि मंद्रोऽभिधीयते ।

कंठे मध्यो मूर्ध्नि तारो द्विगुणश्चोत्तरोत्तरः ॥७॥

टीकाः—व्यवहारेतिविति । व्यवहियत इति व्यवहारो तस्मिन् ।
तुपक्षव्यावर्तयति । नाभ्यास्वस्थानयोर्नैवमित्यर्थः । द्विगुणश्चोत्तरोत्तर इति ।
उत्तरोत्तरो मंद्रादुत्तरो मध्यो मध्यादुत्तरस्तार इति यावत् । द्विगुणः गुण
उच्चारणप्रयत्नः द्वौगुणौ यस्येति द्विगुणः अयमर्थः । मंद्रस्थानस्थितात्
षड्जादिव्यपदेशवतो नादान्मध्यस्थानस्थितः स एव षड्जादिव्यपदेशवान् ।
ततो द्विगुणप्रयत्नसाध्यत्वाद्द्विगुण इति । पूर्वस्थानस्थितात्क्रमेणाऽऽरोहे
सत्यष्टमस्वर इति यावत् । अत्रासाविति । नामसाम्यानिर्देशेऽपि व्यवहारा-

नुपयोगास्त्वरूपनाशद् द्वैगुण्यं त्रिवक्षितम् । श्रुतिरूपनादाविवक्षायां तु त्रयोविंशः

ओव्या—दश एकादश पंचदश । अनाहत आहत विशेष । परमार्थी अशेष । नाद भेद होती ॥७१॥ तरी व्यवहारी तयाचे । तीनाचे प्रकार साचे । मंद्र मध्यम तार वाचे । म्हणती मुनी ॥७२॥ हृदयीं निषे तो मंद्रस्वर । कंठीं निषे तो मध्यम स्वर । मूर्ध्नि निषे तो तार स्वर । आणि मुख सक्ळांचे अभिव्यंजक ॥७३॥ पाणिनीशिक्षेत वर्णस्थाने सांगतां । म्हटले आहे कीं “ उरःकंठशिरस्तथा ” । येणेहि हृदयापासून मंद्रोत्पन्नता । सिद्ध जाहली ॥७४॥ यद्यपि वर्ण नित्य म्हणोन । ध्वनीहूनि तो आहे भिन्न । अकरादि वर्ण स्वर जाण । षड्जादि ते ध्वनि स्वर ॥७५॥ अकारादि वर्ण स्वरांचा । ककारादि वर्ण व्यंजनांचा । पदामार्जी उपयोग साचा । आणि ध्वनीचा उपयोग गीतांत ॥७६॥ नादापासोनी वर्ण शुद्ध । वर्णापासोनी पद । ऐसे जरी रत्नाकरादौ प्रसिद्ध । तरी उपवर्शविरोध न साहू आम्ही ॥७७॥ अथवा ध्वनिसंयुक्तवाणीविषयीं । रत्नाकरादि बोलिले पाही । उक्तगतिचितनन्यायें ढाहि । विरोध परिहारू ॥७८॥ उक्तस्य गतिश्चितनीय इतिन्यायः सञ्जनोक्तस्येति नियमः, दुर्जनोक्तं तु परिहरणीयमेव । वायुप्रेरणादि प्रयत्न । होय द्विगुण द्विगुण । म्हणजे मंद्रस्थानांतीळ षड्जापासोन । द्विगुणप्रयत्नें मध्य षड्ज उपजे ॥७९॥ मांद्रर्षभादिकापासोनी । मध्यर्षभादि येणेचि मानी । मध्य सप्तकाहूनि द्विगुणी । तारसप्तक प्रयत्नें पावे ॥८०॥ मांद्रसप्तकाहून चतुर्गुण । तैसे विकृतत्व पावे त्रिगुण । एवं एकादि विषमगुण । ओळखावे ॥८१॥ दीर्घ न्हस्व प्लुतादिक । स्वरांचे भेद हे कालिक । उदात्त अनुदात्त स्वरितादिक । स्वरांचे भेद श्रुतिजन्य ॥८२॥ उदात्त षड्जस्वर ऐसा । वेदसाचि वरी अंक आपैसा । परी तेथ विवादी ठसा । उपजूं नये ॥८३॥

म्हणोनी ऋवाणिया स्वरा । उदात्त अनुदात्त बोलिजे पुरा । षड्ज अनुगत करुनी मात्रा । उदात्ताची वाची हें पुढें सांगूं ॥८४॥ परी आधीं श्रुति । निरूपी यथा निगुती । तिवाची मार्गसंगीती । विशेषोपयोगू ॥८५॥ देशी संगीती विशेष कांहीं । श्रुतीचा सत्य उपयोग नाही । हे हनुमन्मतान्वये सर्वही । पूर्वं विलासी बोलिले मियां ॥८६॥ आणि विष्णुधर्मोत्तरपुराणी । स्वर सातचि सांगितलें श्रुतिवांचोनी । तथापि मार्ग अनुगमावा लक्ष्याध्वनीं । सांगू म्हणूनी श्रुति येथ ॥८७॥ यद्यपि श्रुतींचा कांहीं । देशी संगीतीं विशेषु नाहीं । मार्ग संगीताच्या ठायीं । वैधस्वरास्तव श्रुतिमहिमा ॥८८॥ तथापि देशीसंगीतोपयोगी । प्राचीन प्रमाण पाहिजे जर्गी । म्हणोनी ते संगीतरंगीं । आश्रवू येथ ॥८९॥ ऋषींचा मतभेद सांपडे । तरी घेयावा जो आपणा आवडे । यद्यपि वेदोक्तचि बरवा घडे । धर्मांत घेणें ॥९०॥ जैसे सांख्यपतंजली सोडावे । आणि वेदसाधक म्हणोनी व्यासवचनाचि जोडावे । परी श्रौत वेदान्ताखाठींच बरवें । निरूपिले हें ॥९१॥ ब्रह्मसूत्रींच स्मार्तगति । दक्षिणायनमृता धूममार्गरीति । सांगितली तेथ तां स्थिति । खांडिली नाहीं सूत्रभाष्यकारीं ॥९२॥ तैसें दृष्टफलप्रधान देशी संगीत । रंजक म्हणोनी येथ । आवडेल त्या ऋषींचें मत । घेतां येईल आपणातें ॥९३॥ तरी श्रुतीविषयीं ऋषींचीं मतें । मतंगें बोलिली समस्ते । ती रत्नाकरटीकेंत कालिनाथें । सांगितलीं आहाती ॥९४॥ ते टीका दाखवुनी आधीं । मग निवडू मत संवादी । श्रोतीं सावधान बुद्धि । ठेवुनी असावे ॥९५॥ येथ लक्ष्यसंगीतकारें । आगळिक केली तोंडाधरें । कीं ते अनार्य-वीर्यानुकारें । दिसतु आहे ॥९६॥ तयाचे म्हणणें ऐसे जर्नी । तंतुदैर्घ्यादिकें करुनी । पूर्वाचार्यीं श्रुति भोजुनी । दाविल्या नाहीत कीं ॥९७॥ तरी विमानादिक जे पुराणीं । वर्णिले आहेत मुनीनीं । तयाचे लक्षण दिधले नाही म्हणोनी । तेहि अप्रमाण होतील ॥९८॥ आणि लक्ष्यसंगीतांत तरी । कोठें योग्य आहे रागाची कुसरी । प्रमाद झाले नानापरी । तरी ते जर्नी

कां सहावे ॥१९॥ अनुक्त व्यवस्था कराया कारण । आम्हा ग्रंथेंचि
 आज्ञापिले म्हणून । कोणी आतां दाखवितां श्रुति मोजून । तरी काय
 चुके ॥१००॥ लक्ष्यसंगीतकाराचा डाव । कीं आपुले लपवुनी नांव ।
 ग्रंथांचें प्रामाण्य अपूर्व । चालावे हा आहे ॥१०१॥ परी ऋषीस शिव्या
 दिधल्या जेणें । त्याचे कोण मानेल बोलणें । जो आपल्या बापास
 जारिणीचा म्हणे । तो काय शुद्ध होईल ॥१०२॥ वंशस्थें पितृकुल नांवा
 चढविजे । तरीच त्या कुळीचे म्हणजे । स्वपितया शिव्या देउनी स्वकीर्ति
 वाणीजे । हें तो अशुद्धबीजफळ ॥१०३॥ हा म्हणे ऋषींनीं ऐकूनि लिहिले ।
 तरी लक्ष्यसंगीत काय गर्भातूनि काढिले । सकळ रीति मोडुनि आपलेसे
 केले । तरी ते कोण मानी ॥१०४॥ जयाची अति प्रसिद्धि असते । ते
 लिहित नाहींत ग्रंथकर्ते । म्हणोनिच श्रुतिमान येथें । अतिप्रसंगें लिहिले
 नाहीं ॥१०५॥ वैद्यकग्रंथी पाकशास्त्र आहे । तेथ तरी कर्तृयुक्ति बोलिली
 पाहे । आणि या गुरुंडदग्धमातृवरा तरी लाहे । गुरुंडीं मार्जी सर्व लेख
 कोटें ॥१०६॥ लक्ष्यसंगीतकाराचे म्हणणें । श्रद्धा ठेवो नये सकळाकारणें ।
 परी आपुल्या स्वरावरी तें । श्रद्धा ठेवाया सांगितली ॥१०७॥ लक्ष्य
 संगीतकाराची जिभली । इतिहास सांगत नाहींत म्हणुनी प्राचीननिंदे
 धावली । परी स्वनाम भायबापें लपविली । काय म्हणुनी कळेना ॥१०८॥
 पुढें त्याचें खंडन । स्थळीं स्थळीं येईल म्हणोन । आतांचि सर्व शिव्या
 देऊन । संपवित नाही ॥१०९॥ श्रुति म्हणजे श्रवण योग्य नादु । परी
 तो गीतोपयोगी असावा सिध्दु । श्रवणयोग्य उल्हाटयंत्रनादु । परी
 गीतोपयोगी नव्हे ॥११०॥ म्हणवोनी माझे श्रुतीचे लक्षण । ऐसें मनीं
 धरोत सज्जन । कीं गीतोपयोगीस्वरस्वरूपयोग्यतावच्छिन्न नाद श्रुति
 म्हणोन । वाखाणजे ॥१११॥ उल्हाटयंत्रनादाचें ठायीं । स्वरस्वरूप
 योग्यता नाहीं । एवंश्रुतिस्वरभेदपक्षीं पाही । विषयो ऐसा ॥११२॥ आतां
 श्रुतिस्वर भिन्न । तैसे तें अभिन्न । ऐसे पक्ष दोन । असतीं जर्गी ॥११३॥

परी येथ माझिया मनीं । श्रुतिस्वराभिन्नपक्ष समंजस देशी संगीतीं ।
श्रुतिस्वरभिन्नपक्षमार्गसंगीतीं । विशेष होय ॥११४॥ म्हणवोनी आर्घीं
श्रुतिविषयीं मतें । सांगूं मतंगमुनिदर्शिते । जीं निरुपिली काळिनाथें ।
रत्नाकरटीकेमार्जीं ॥११५॥ मग त्यांतूनि जे योग्य मत । जेणें पोखेळ
देशी संगीत । तें सांगू यथार्थ । मतंगमतान्वयें ॥११६॥

“एवं कृते तास्तन्व्योऽधराधरास्तीत्रा उच्चोच्चध्वनयो भवन्ति । यथा
शरीरे श्रुतय उत्तरोत्तरोच्चा उत्पद्यन्ते तथा वीणायामधरोच्चाउत्पद्यन्त इति
स्वारस्थम् । तज्जस्तासुतन्त्रीष्वाहृत्योत्पन्नो नादः श्रुतिरिति मतः । अत्र
श्रुतिशब्द निरुक्तिपूर्वकं श्रुत्येकत्वादिविषयविकल्पे मतङ्गो मतभेदानदर्श-
यत् । तद्यथा—

‘श्रवणार्थस्य धातोः क्तिप्रत्यये च सुसंश्रिते ।

श्रुतिशब्दः प्रसाध्योऽयं शब्दज्ञैः कर्मसाधनैः’ ॥

श्रूयन्त इति श्रुतयः । सा चैकाऽनेका वा एकैवश्रुतिरिति । तद्यथातत्रादौ
तावदिहाऽऽकाशपवनसंयोगात्पुरुषप्रयत्नप्रेरितो ध्वनिर्नाभेरुर्ध्वमाकाशदेशमा-
क्रामतधू (मन्धूः ?) मवत्सोपानपदावस्थानं पवनेच्छयाऽऽरोहन्नन्तर्भूतंपूरण
प्रत्ययार्थतया चतुःश्रुत्यादिभेदभिन्नः प्रतिभासत इति मामकीयं मतम् ।
चतुर्थं (?) श्रुत्यादिभेद भिन्न इत्यर्थः । अन्ये तु पुनर्द्विप्रकारांश्रुतिं मन्यन्ते ।
कथं स्वरान्तविभागान् । तथा चाह विश्वावसुः—

‘श्रवणेन्द्रियप्राप्तत्वाद् ध्वनिरेव श्रुतिर्भवेत् ।

सा चैका द्विविधा ज्ञेया स्वरान्तरविभागतः ॥

नियतश्रुतिसंस्थानाद्गीयते सप्तगीतिषु ।

तस्मात्स्वरगता ज्ञेयाः श्रुतयः श्रुतिवोदीभिः’ ॥

शुद्धस्वररूपेत्यर्थः ।

‘अन्तरस्वरवर्तिन्यो अन्तरश्रुतयो मताः’ ।

विकृतस्वररूपेत्यर्थः । प्रयोगबहुत्वापेक्षया श्रुतय इति बहुवचननिर्देशः ।

‘एतासामपि वैस्वर्यं क्रियाक्रमविभागतः’

केचित्स्थानत्रये योगात् त्रिविधां श्रुतिं मन्वते । अन्ये त्विन्द्रियवैगुण्यात् त्रिविधां श्रुतिं मन्यन्ते । इन्द्रियवैगुण्यं च त्रिविधम् । सहजं दोषजमभिघ्रातजं चेति । अत्रेन्द्रियं मनः । तत्र सत्वगुणयुक्तं सहजम् । रजस्तमोयुक्तं दोषजम् । आम्लादिरसोपहतमभिघ्रातजमित्यर्थः । अपरे तु वातापित्तकफसंनिपातभेदभिन्नां चतुर्विधां श्रुतिं प्रतिपेदिरे । तथा चाह तुम्बरुः—

‘उच्चैस्तरो ध्वनी रूक्षो विज्ञेयो वातजो बुधैः ।

गम्भीरो घनलीनस्तु ज्ञेयोऽसौ पित्तजो बुधैः ॥

स्निग्धश्च सुकुमारश्च मधुरः कफजो ध्वनिः ।

त्रयाणां गुणसंयुक्तो विज्ञेयः संनिपातजः’ ॥

एते तु शब्दभेदत्वेन वक्ष्यन्ते । अपरे तु वेणादयो मुनयो नवविधां श्रुतिं मन्यन्ते । तथा हि—

‘द्विश्रुतिस्त्रिश्रुतिश्चैव चतुःश्रुतिक एव च ।

स्वरप्रयोगः कर्तव्यो वंशाच्छिद्रगतो बुधैः’ ॥

भरतेनाप्युक्तम्—

‘द्विकत्रिकश्चतुष्कास्तु ज्ञेया वंशागताः स्वराः ।

कम्पमानार्धमुक्ताश्च व्यक्तमुक्ताङ्गुलिस्वराः ॥’

इति तावन्मया प्रोक्ताः समीच्य श्रुतयो नव इति ॥ एतानि षण्मतानि स्वरश्रुत्योरभेदमङ्गीकृत्य प्रवर्तितानीति मन्तव्यम् । तानि त्वभिव्यङ्ग्याभिव्यञ्जकत्वाभ्यां साक्षाद्भिन्नरूपायाः (पयोः) स्वरश्रुत्योर्भेदापह्नवान्न

सर्माचीनानि । अत्र केचिन्मीमांसाधिमांसलितधियो धीरा द्वाविंशतिं श्रुती-
र्मन्यन्ते । केचन पुनः षट्षष्टिभेदभिन्नाः श्रुतय इति वदन्ति । अन्ये
पुनरानन्त्यं वर्णयन्ति श्रुतीनाम् । तथा चाह क्रोहलः—

‘द्वाविंशतिं केचिदुदाहरन्ति श्रुतीः श्रुतिज्ञानविचारदक्षाः

षट्षष्टिभिन्नाः खलु केचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति’ इति ।

तत्र—‘आनन्त्यं हि श्रुतीनां च सूचयन्ति विपश्चितः ।

यथा ध्वनिविशेषाणाममानं गगनोदरे ॥

उत्तालपवनोद्वेल्लज्जलराशिसमुद्भवाः ।

इत्ययः प्रतिपद्यन्ते न तरङ्गपरम्पराः’ ॥

इति श्रुतीनामानन्त्यं दर्शितामिति । अस्मिन् पक्षे रणनानुरणनात्मकयोः
श्रुतिस्वरयोर्भेदाङ्गीकारेऽप्यनुरणनरूपाणामपि ध्वनीनां श्रुतित्वमभिधायोभये-
षामपि वीचीतरङ्गन्यायेनोत्पद्यमानानां तेषामतिसूक्ष्मभागकल्पनया प्रतिध्व-
न्यवयवभूतध्वनिबहुत्वविवक्षयाऽऽनन्त्यं दर्शितम् । तदनुपपन्नमिति मन्तव्यम् ।
यद्यपि श्रवणयोग्यस्य ध्वनेरिन्द्रियप्राप्तत्वाक्षितसावयवत्वेन त्रसरेणुवदवयवाः
सन्तु तथापि तेषां श्रोत्रप्रत्यक्षमूलेनानुमानेनार्थापत्त्या वान्यतरेणैव त्रसरेणुगत-
परमाणुवद्गम्यतया श्रोत्रप्राप्तत्वाभावात् । स्वतः स्वराभिव्यक्तिहेतुत्वा-
भावेनाश्रुतिवादिति । द्वाविंशति श्रुतिपक्षे षट्षष्टिश्रुतिपक्षे च यद्यपि
श्रुतिस्वरयोर्भेदाङ्गीकारः समान एव तथापि द्वाविंशतिश्रुतिपक्षे द्वाविंशतिः
श्रुतय एव मन्द्रस्थाः स्थानान्तरयोरपि द्विगुणाद्विगुणत्वेनाऽऽवर्त्यन्त इति ।
षट्षष्टिश्रुतिपक्षे तु तावत्य एव श्रुतयः स्थानत्रयेऽप्यनावृत्ताः परस्परं भिन्ना
इति च वैषम्यम् । तत्रानावृत्तिपक्षस्वीकारे षड्जादीनामपि स्वराणामावृत्त्य-
भावान्मध्यतारस्थाश्चतुर्दशस्वराः पृथग्व्यपदेशभाजो भवेयुः । नैव तथा
व्यवहारः । अत एव मतङ्गादिदर्शितेषु नवसु पक्षेषु द्वाविंशति श्रुतिपक्ष-
मेव रणनानुरणनात्मना साक्षादनुभूयमानश्रुतिस्वरभेदानपह्नवेनाऽऽवृत्त्या

रुसानामेव स्वराणां गुणभिन्नानां व्यवहारोपयोगित्वासिद्धेश्च सारतमं निश्चित्य
निःशंको वीणयोर्निर्दिशितानां तासां द्वाविंशति श्रुतीनां मध्ये चतुर्थीप्रभृतिषु
शास्त्रानुसारेण पूर्वोत्तरावधिप्रदर्शनपूर्वकं षड्जादिसप्तस्वरस्थापनं विदधाति
वीणाद्वय इत्यादिना । चतुःश्रुतिरिति । स्वाभिव्यक्तिकरणत्वेन चतस्रः
श्रुतयो यस्येति स तथोक्तः । एवं त्रिश्रुतिरित्यादौ द्रष्टव्यम् ॥१३-१६॥”

(संगीतरत्नाकर स्वराध्याय श्लोक १३-१६ वरील कल्लिनाथ टीका).
येथ पूर्वमीमांसामते । श्रुति म्हणती निरपेक्षोपरवाते । आणि तैसे वेदाते ।
श्रुति म्हणती ॥११७॥ तिया दोन्ही श्रुतीच्या ठायीं । अतिव्याप्ति न व्हावी
काहीं । म्हणोनी गांधर्व परिभाषा ही । श्रुति सांगू ॥११८॥ शु धातूचा
अर्थ ऐकणें । तथा ‘क्ति’ प्रत्यय लावोनी नामकरणें । म्हणोनी ऐकू ये
जो श्रवणें । तो नाद श्रुति म्हणजे ॥११९॥ यद्यपि वीचित्ररंगन्यायें ।
शब्द स्वभावे अवयवी होयें । शब्दाचे परमाणु उपाये । अनुमितौ येती
॥१२०॥ तथापि प्रत्यक्षश्रवणयोग्यता । नाही शब्दावयवभूता । म्हणोनी
अवयवानंता । न म्हणजे श्रुति ॥१२१॥ ऐसेहि एक म्हणती । आतां
श्रवणयोग्य या पदाची रीती । श्रुतिकटुत्वनादीं अति व्याप्ति । निवारितु
॥१२२॥ उल्हाटयंत्रादिकांचे नाद । ते श्रुतिकटु बोलिजती प्रसिद्ध । ते
श्रवणासी अयोग्य म्हणोनी श्रुतिशब्द । वाचक नोहे तथाचा ॥१२३॥
यालागीं गीतस्वरस्वरूपयोग्यतावच्छिन्न । आम्ही जें केले श्रुतीचें लक्षण ।
ते मतंगमतासहि जाण । विरोधी नाही ॥१२४॥ असो एवं साधोनी
व्युत्पत्ति । व्याकरणें साधिला शब्द श्रुति । येणेंचि लक्षणनिरुक्ति । हाता
आली ॥१२५॥ शब्दलक्षणाच्या ठायीं । निरुक्तीवांचूनि मार्ग नाही ।
आतां सप्रकागहि । निरूपण सांगू ॥१२६॥ ती श्रुति एक कीं अनेक । ऐसा
संदेह स्वाभाविक । दोन्ही पक्षीं नैष्ठिक । दिसती मते ॥१२७॥ दृष्टि-
सृष्टिवादें पाहतां । भासे तो नोहे अन्यथा । म्हणवोनी ब्रह्मावांचोनी इतर

पदार्था । उचित मतभेदु ॥१२८॥ निद्राकल्पित स्वप्नाचें ठार्यी । रज्जु देखिलिया कहीं । विवाद माजला तिथेठार्यी । आपसांतचि ॥१२९॥ एक म्हणती हा द्विखंड । एक म्हणती एक खंड । एक म्हणती अनेक खंड । रज्जु असे हा ॥१३०॥ जैसे स्वप्न तैसा वाद । तितुके रज्जूचे भेदाभेद । मायाकल्पित पदार्थ अशुद्ध । नानामतें नाना होती ॥१३१॥ कोणी मृगजलासी म्हणें समुद्र । कोणी म्हणे गंगेचा पूर । कोणी म्हणे मेघडंबर । परी तिथेही भ्रांतिष्ठ ॥१३२॥ तिघामध्यें उत्तम कोण । हें सिद्ध करणें व्यर्थ प्रयत्न । तिथेही भ्रांतिवश म्हणोन । जे बोलती ते बोलोत सुखें ॥१३३॥ तैसें परब्रह्म न जाणतां । मायामार्गीं चावळता । अनेक आभास होती वृथा । मग मतभिन्नता त्यावरी ॥१३४॥ एक जगाचें अनंत भाग । करोनी परमाणु म्हणे चांग । जगाचे एक जगाचे दोन भाग । करोनी प्रकृति पुरुष सांगे ॥१३५॥ जगाचे पांच भाग करोनी एक । भूतवाद सांगे नास्तिक । एवं आपुलाले मतें समस्त । विभाग सांगती अज्ञाने ॥१४०॥ तैसे शब्द एक कीं अनेक । मतभेदहि भ्रमद्योतक । परब्रह्माविणें सकळिक । भ्रांतिवद्ध ॥१४१॥ म्हणोनी एक चांगला एक खोय । ऐसें म्हणो नये चोहटा । भलत्या मार्गे ईश्वर वाटा । मता आणजे ॥१४२॥ याचि वेदान्त-ज्ञानैकरुनी । परमता साहत होते मुनि । जैसें भांडण जुंपता स्वप्नी । मरण जनन दोन्ही मिथ्या ॥१४३॥ कां भानुमतीचा खेळ । व्याघ्र भांडोनी मरती सकळ । तेथ कौतुक वाटे केवळ । देखातियाते ॥१४४॥ तैसे एक अथवा अनेक । विश्व साक्षिभास्य सकळिक । या लागीं मतभेद सुरेल । भूषणाचि आहे ॥१४५॥ आतां तिया मतभेतांतून । साधका उचित तो द्यावा निवडून । जेणें उगे राहे शिशूचें रोदन । तो मिथ्या उपाय रचावा ॥१४६॥ म्हणवोनी श्रुतिसिद्ध मुनी । मतभेद सांगती प्रसंगैकरुनी । त्यांत आपुले मत प्रथमस्थानीं । मतंगमुनी वर्णितु ॥१४७॥ एकाचि असे श्रुति । नामी पासोनी आकाशवायुसंगतीं । जो नादउत्पन्न होय निश्चिती । तो श्रुति

म्हणावा ॥१४८॥ तो सर्वथा एकचि आहे । परी चार श्रुति तीन श्रुति
 ऐसा भास मात्र होय । हा माझा स्वपक्ष होय । मतंग म्हणे ॥१४९॥
 इया मतंग मुनींच्या मता । मीहि मान्य करी सर्वथा । एक नादाचि
 अनेकावस्था । पावतु असे ॥१५०॥ म्हणोनी लक्ष्यसंगीतकारें मूर्खें ।
 आपुलिया शिष्याच्या हस्तकें । प्रश्न करविला आपणा विशेखे । सर्वज्ञ
 मानोनी ॥१५१॥ कीं पड्ज स्वराची उत्पत्ति । प्रथम श्रुतीच्या ठायीं
 निश्चिती । हा प्रकार ऋषीप्रता । टाउक होता कीं नाहीं ॥१५२॥ तरी
 हा उद्धट प्रश्न । एक श्रुतिचि जेथ प्रमाण । तेथ श्रुति आणि स्वर अभिन्न ।
 महज्जचि झालें ॥१५३॥ मग प्रथम श्रुतीवरी पड्ज म्हणतां । तरी बाध
 काय घेतो चित्ता । परी या लक्ष्यसंगीतकारा तत्वता । मीचि विचारिते
 ॥१५४॥ श्रुतिगण तूतें मान्य नाहीं । मग प्रथम श्रुति तरी कल्पिली
 कायी । उगाचि वाकूदंभ करोनी लवलाही । सर्वज्ञता कां दाविली ॥१५५॥
 चतुःश्रुत्यादि भेद । एकाचि श्रुतीचें होती प्रसिद्ध । करता येती विशद ।
 आपुल्यत्या मत्यन्वयें ॥१५६॥ परी ते आवचे औपाधिक । त्याची उदाहरणें
 कांहीं एक । सांगू गा निष्कलंक । उमजे जेणें ॥१५७॥ वायुनिमित्तक
 खगुण शब्द । तरी तो बोलिजे एकाचि नाद । कोणी नाडी उपाधि घेऊनि
 विशद । बावीस श्रुति त्यास म्हणती ॥१५८॥ कोणी शब्दाची प्रकृति-
 विकृति । उपाधि घेऊनिया निश्चिती । दोनचि सांगती श्रुति । निज मताने
 ॥१५९॥ कोणी त्रिदोष उपाधि घेवोन । चार श्रुति सांगती आपण ।
 ऐसेचि मते ओळखून । घेयावे सज्जनी ॥१६०॥ म्हणोनि हा एकश्रुतिवाद ।
 देशी संगीतीं उपयोगी शुद्ध । बारा स्वर बारा श्रुति प्रसिद्ध । याचा आभास
 म्हणता दोष न ये ॥१६१॥ आतां कांहीं ऋषी पुढती । दोन श्रुति
 मानिती । तयांचें मतहि यथामती । अनुवादू एका ॥१६२॥

“श्रवणेंद्रियग्राह्यत्वात् ध्वनिरेष श्रुतिर्भवेत्” ।

तेथ विश्वावसु गंधर्वाचार्य । जे बोलिले तें प्रमाण होय । श्रवणेंद्रियकरोनी

प्राञ्च । ती श्रुति म्हणावी ॥१६३॥ ते एकचि परी द्विधा भासे । मूर्ळी
 “ साचैका ” हें पद असे । या वरुनि ऐसे दिसे । कीं मूळ मतंगमत
 प्रमाण येथ ॥१६४॥ मतंगमताची एक श्रुति । घेवोनि प्रकार सांगितले
 विश्वावसुमती । स्वर आणि अंतर श्रुति । ऐसे दोन ॥१६५॥ शुद्ध स्वर
 म्हणजे स्वरश्रुति । विकृतस्वर म्हणजे अंतर श्रुति । येणेचि गायिल्या जाती ।
 गीति सत ॥१६६॥ बहुप्रयोग करणें म्हणोन । मूर्ळी घातले आहे
 बहुवचन । परी मुख्यतः श्रुति दोन । स्वरांतर स्वरूपें ॥१६७॥ येथ
 एक उपजे विवाद । कोणते स्वर विकृत कोणते स्वर शुद्ध । दक्षिणेत्तर
 आर्यरीतिभेद । दिसतु आहे ॥१६८॥ षड्ज पंचम दोन्ही । दोहीकडे
 सारखा स्थानी । शुद्ध म्हणती निर्वाणी । दोषेहि तया ॥१६९॥ तैसा
 क्रोमल मध्यम । दोन्हीकडे सारखा शुद्ध म । आतां दक्षिणेकडे जो शुद्ध
 रि परम । तो उत्तरेकडेचा क्रोमल ऋषभ ॥१७०॥ दक्षिणेकडे जो शुद्ध
 धैवत । तो उत्तरेकडेचा क्रोमल धैवत । दक्षिणेकडे साधारण गांधार ख्यात ।
 क्रोमल गांधार तो उत्तरेचा ॥१७१॥ दक्षिणेकडे अंतर गांधार । तो
 उत्तरेचा तीव्र गांधार । दक्षिणेचा कैशिकी निषाद सुंदर । तो क्रोमल
 निषाद उत्तरेचा ॥१७२॥ दक्षिणेचा काकली निषाद । तो उत्तरेचा तीव्र
 निषाद । सानुनासिक उच्चारता विषद । काकली म्हणजे ॥१७३॥
 दक्षिणेकडे कांहीं ग्रंथांत । वराळी मध्यम म्हटले निश्चित । तिकडेचि कांहीं
 ग्रंथांत । मृदु पंचम म्हटले असे ॥१७४॥ उत्तरेस यातें निश्चिती । तीव्र
 मध्यम ऐसे म्हणती । प्रतिमध्यमहि म्हणती । कांहीं दक्षिणेकडील ग्रंथ ॥१७५॥

रागाविबोध

यद्यपि देशीरागा देशे देशोऽन्यवेत्तास्त्वाः ॥५॥
 पूर्णोडवखाडवता स्वंशन्यासग्रहेषु चानियताः ।
 तदपि ग्रहादिपूर्णत्वादि च बहुमतजमनुसृत्य ॥६॥
 मेले प्रसंगत इहोद्दिष्टानां लक्षणं ससंक्षेपम् ।
 तेषां पूर्वं वक्ष्यामि गानवेत्तासमायुक्तम् ॥७॥

स्वरमेलकलानिधि

ननु रत्नाकरे शार्ङ्गदेवेन विकृताः स्वराः ।
 द्वादशोक्ताः कथं तेतु सतैव कथितास्त्वया ॥
 सत्यं लक्षणतो भेदो द्वाद्दशानामपीष्यते ।
 शुद्धधैव्यस्तत्र भेदस्तु सतानामेव लक्षितः ॥
 आधारश्रुतिसंत्यागात् ध्वनिभेदः प्रकीर्तितः ।
 पंचानां परिशिष्टानां स्वराणां विकृतात्मनाम् ॥
 पूर्वस्वरश्रुतिप्राहाद्वा पूर्वश्रुतिवर्जनात् ।
 अलक्षणतो भेदे पूर्वोक्तस्वरसंहतेः ॥
 आधारश्रुतिनिष्ठत्वाल्लक्ष्यभेदो न विद्यते ।

उत्तरेकडील शुद्ध ऋषभ । तथा दक्षिणेकडे शुद्ध गांधार म्हणती
 स्वयंभ । शुद्ध धैवत उत्तरेकडे सुशोभ । दक्षिणेकडे शुद्ध निषाद
 तो ॥१७६॥ आतां चतुर्दंडीप्रकाशिकादि ग्रंथांतून । विशेष संज्ञा सांगू
 कथन । उत्तरेकडे जो शुद्ध रि पूर्ण । तो चतुर्दंडीप्रकाशिका ग्रंथीं पंच-
 श्रुतिक म्हटला ॥१७७॥ उत्तरेकडे जो शुद्ध धैवत । तो पंच श्रुतिक
 धैवत । चतुर्दंडीप्रकाशिका ग्रंथांत । दक्षिणेकडे म्हटला आहे ॥१७८॥
 पुनरुक्ति जरी जाहली । तरी ग्रंथगतस्वरसंख्या पाहिजे निरूपिली । यालागीं
 रत्नाकराची बोली । सांगू आधीं ॥१७९॥ शुद्ध षड्ज सगळीकडे ।
 समानाचि दिसे पाहतां फुडे । रत्नाकरांताहि रोकडे । अच्युत षड्ज दुसरें
 हें नांव ॥१८०॥ कोमल ऋषभ षड्जामधीं । कोमलतर कोमलतम
 ऋषभाची मांदी । रत्नाकरां चिन्ह भेदी । दर्शविली आहे ॥१८१॥
 उत्तरेकडचा कोमल ऋषभ । जो दक्षिणेकडे शुद्ध ऋषभ । रत्नाकरांत
 विकृत ऋषभ । हेहि नांव दयाते ॥१८२॥ उत्तरेचा शुद्ध ऋषभ ।
 रत्नाकरांत शुद्ध गांधार स्वयंभ । आतां उत्तरेचा कोमल गांधार सुशोभ ।
 तो साधारण गांधार रत्नाकराचा ॥१८३॥ उत्तरेच्या शुद्ध ऋषभ कोमल

ऋषभमर्षी । दृढ कोमल ऋषभभाची मांदी । रत्नाकरां चिन्हभेदी ।
 निरूपिली आहे ॥१८४॥ आतां उत्तरेचा तीव्र गांधार । तो रत्नाकरोक्त
 अंतर गांधार । दक्षिण पंडितमुखें समग्र । प्रमा ये याची ॥१८५॥ तीव्र
 गांधाराचे वरती । शुद्ध मध्यमाच्या खालती । च्युत मध्यम स्वर निश्चिती ।
 एक नांदे ॥१८६॥ तो आतां क्रोणी गात नाही । परी गातां येईल
 लव गदी । प्रचार केलिया ठायी । सुखाचे पडे ॥१८७॥ जो उत्तरेकडे
 शुद्ध मध्यम । आणि आतांचि जया म्हणती कोमल मध्यम । तथा रत्ना-
 करांत शुद्ध मध्यम । आणि अच्युत मध्यमहि म्हटले ॥१८८॥ आतां
 उत्तरेकडे जो तोव मध्यम । तथा रत्नाकरांत विकृत पंचम । आणि
 कैशिक पंचम । म्हटले आहे ॥१८९॥ आतां उत्तरेचा जो शुद्ध पंचम ।
 तो रत्नाकराचा शुद्ध पंचम । कोमल धैवत उत्तरेचा परम । रत्नाकराचा
 शुद्ध आणि विकृत धैवत तो ॥१९०॥ शुद्ध पंचम आणि कोमल धैवताचे-
 मर्षी । कोमलतर कोमलतम धैवताची मांदी । रत्नाकरां चिन्हभेदी ।
 दर्शविली मात्र ॥१९१॥ उत्तरेचा शुद्ध धैवत । तथा निषाद म्हणती
 रत्नाकरांत । कोमल धैवत आणि शुद्ध धैवत मध्ये दृढ कोमल धैवत ।
 एक आहे ॥१९२॥ तो रत्नाकरां चिन्हिला । परी अद्यापि न जाय गायिला ।
 रत्नाकरोक्त बहु विकृत चिन्हित स्वरांचा झाला । प्रकार ऐसाचि ॥१९३॥
 उत्तरेकडे जो कोमल निषाद । रत्नाकरांत तो कैशिक निषाद । उत्तरेकडे
 तीव्र निषाद । काकली निषाद रत्नाकरां ॥१९४॥ काकली निषादाच्या-
 वरती । शुद्ध षड्जाचे खालती । च्युत षड्ज एक म्हणती । रत्नाकरकार
 ॥१९५॥ यद्यापि रत्नाकराचे विकृत स्वर । बाग अमनी मपरिकर । सात
 शुद्ध मिळोनी साचार । एकोणीस होती ॥१९६॥ तथापि याचे समाधान ।
 स्वरमेलकलानिर्घीत सांगितले रामामात्यान । तेचि श्लोक प्रमाण ।
 वेऊं येथे ॥१९७॥

ननु रत्नाकरे शार्ङ्गदेवेन विकृताः स्वराः

द्वादशोक्ताः कथं ते । सप्तैव काथितास्त्वया

(स्वरमेतदकथ्यानिचि गान ११)

एवं रत्नाकराच्चा स्वरनिर्णय । सांगित्तया वा होय । आतां स्वरमेतानिर्णय ।
 कलानिधीच्चा पै सांगूं ॥१९८॥ उत्तरेकडे शुद्ध षड्ज । कलानिधीच्चा
 तो शुद्ध षड्ज । उत्तरेचा कोमल ऋषभ सज । शुद्ध ऋषभ कलानिधीच्चा
 ॥१९९॥ उत्तरेकडचा शुद्ध ऋषभ । उत्तरेसचि ज्या म्हणती तीत्र ऋषभ ।
 शुद्ध गांधार आणि पंचश्रुतिक ऋषभ । कलानिधींत म्हटलें तया ॥२००॥
 उत्तरेचा कोमल गांधार । तया षड्श्रुतिक ऋषभ आणि साधारण गांधार ।
 ही दोन नावें सुंदर । स्वर मलकलानिधीमार्जे ॥२०१॥ उत्तरेचा शुद्ध
 गांधार । ज्या उत्तरीयाचि म्हणती तीत्र गांधार । कलानिधींत आंतर
 गांधार । म्हटलें तया ॥२०२॥ कोमल मध्यम आणि तीत्र गांधार ।
 यामध्ये एक विकृत स्वर । आतां गत नाहीं ऐसा च्युत मध्यम गांधार ।
 कलानिधींत वोलिला ॥२०३॥ उत्तरेचा शुद्ध मध्यम । ज्या उत्तरीयाचि
 म्हणती कोमल मध्यम । तो कलानिधिकारें शुद्ध मध्यम । म्हणोनी
 म्हटला ॥२०४॥ आतां उत्तरेचा तीत्र मध्यम । तो कलानिधींतील च्युत
 पंचम मध्यम । उत्तरेचा शुद्ध पंचम । कलानिधींत तेचि नांव ॥२०५॥
 उत्तरेचा कोमल धैवत । तोचि कलानिधीच्चा शुद्ध धैवत । उत्तरीय
 म्हणती ज्या शुद्ध अथवा तीत्र धैवत । तया कलानिधीकार पंचश्रुतिक
 धैवत आणि शुद्ध निषाद म्हणे ॥२०६॥ उत्तरेचा कोमल निषाद । तोचि
 कलानिधीच्चा कैशिक निनाद । आणि षट्श्रुतिक ध । कलानिधिकार म्हणे
 ॥२०७॥ उत्तरीय म्हणती शुद्ध निषाद किंवा तीत्र निषाद । कलानिधीच्चा
 तो काकली निषाद । शुद्ध षड्ज आणि काकली निषाद । या दोहोमध्ये
 च्युत षड्ज निषाद स्वरकलानिधीच्चा ॥२०८॥ एवं कलानिधीच्या
 स्वरसंज्ञा समस्त । सांगितल्या यथार्थ । ज्या रत्नाकरासी अनुगत । भासत

आहाती ॥२०९॥ आतां सोमनाथें रागविबोधांत । ज्या स्वरसंज्ञा सांगितल्या स्वानुगत । त्याही ऐकोत समस्त । सज्जन श्रोते ॥२१०॥ रागविबोध आणि उत्तरेकडे । शुद्ध षड्ज संज्ञा सारखी पडे । क्रोमल ऋषभ जो उत्तरेकडे । शुद्ध ऋषभ तो रागविबोधी ॥२११॥ उत्तरेकडचा शुद्ध ऋषभ । तो रागविबोधी तीव्रतर ऋषभ । शुद्ध गांधारहि यथा लाभ । सोमनाथ म्हणे ॥२१२॥ उत्तरेच्या तीव्र क्रोमल ऋषभांत । एक तीव्र ऋषभ सांगे सोमनाथ । तो कोणीच नाही गात । आतां येवेळीं ॥२१३॥ उत्तरेचा क्रोमल गांधार । तो रागविबोधीचा तीव्रतम ऋषभ आणि साधारण गांधार । उत्तरेस म्हणती ज्या तीव्र किंवा शुद्ध गांधार । तो आंतर गांधार रागविबोधीचा ॥२१४॥ उत्तरेचा शुद्ध वा क्रोमल मध्यम । रागविबोधी तोचि शुद्ध मध्यम । शुद्ध मध्यम आणि आंतर गांधारांत मृदुमध्यम । सोमनाथ सांगे परी तो कोणी न गाती ॥२१५॥ शुद्ध मध्यमासी । तीव्रतम गांधारहि सोमनाथ म्हणे समयेसी । उत्तरेकडील तीव्र मध्यमासी । मृदुपंचम सोमनाथ म्हणे ॥२१६॥ मृदु पंचम आणि शुद्ध मध्यम । या दोहोमध्ये सोमनाथाचा तीव्रतम मध्यम । आहे परी प्रचार परम । नाही तयाचा येकाळीं ॥२१७॥ उत्तरेकडे शुद्ध पंचम । रागविबोधी तो शुद्ध पंचम । उत्तरेचा क्रोमल धैवत परम । शुद्ध धैवत तो रागविबोधी ॥२१८॥ उत्तरेचा शुद्ध धैवत वा तीव्र धैवत । तो सोमनाथाचा तीव्रतर धैवत । उत्तरेच्या क्रोमल शुद्ध धैवतामध्ये तीव्र धैवत । सांगितला परी आज कोणी न गाती ॥२१९॥ उत्तरेच्या शुद्ध वा तीव्र धैवताते । रागविबोधांत शुद्ध निषादाहि म्हटलें सोमनाथें । उत्तरेच्या क्रोमल निषादांते । कैशिक निषाद आणि तीव्रतम धैवत नामें रागविबोधी ॥२२०॥ उत्तरेचा शुद्ध वा तीव्र निषाद । तो रागविबोधी काकली निषाद । शुद्ध षड्ज आणि काकली निषाद । यामध्ये मृदुषड्ज म्हणे परी कोणी न गाये ॥२२१॥ आतां पुंडरिकविट्टलविरचित ।

सद्रागचंद्रोदय आणि रागमाळा ग्रंथ । मृदुते लघुशब्द त्यांत । विशेष बोलिला आहे ॥२२२॥ षड्ज मध्यम पंचम । सद्रागचंद्रोदयी उत्तरेच्या सम । उत्तरेचे कोमल ऋषभ धैवत परम । ते सद्रागचंद्रोदयी शुद्ध रि ध ॥२२३॥ उत्तरेचे शुद्ध ऋषभ धैवत । ते चंद्रोदयकाराचे शुद्ध गांधार शुद्ध निषादखात । उत्तरेचे तीव्र गांधारा चंद्रोदयांत । लघु म हे बोलिले ॥२२४॥ उत्तरेच्या तीव्र निषादाते । रागचंद्रोदयकारे लघु सा बोलिले ते । उत्तरेच्या कोमल गांधार कोमल निषादाते । साधारण गांधार कैश्चिक निषाद तो म्हणे ॥२२५॥ हा पुंडलिकविट्टल चंद्रोदयकार । त्रिश्रुतिक नि त्रिश्रुतिक गांधार । ऐसेंहि म्हणे साचार । कोमल ग नी ते ॥२२६॥ उत्तरेचा तीव्र मध्यम । तो पुंडलिकविट्टलाचा लघुपंचम । चतुःश्रुतिक रि ध परम । श्रीरागी सांगे पुंडरिक ॥२२७॥ उत्तरेच्या रि ध माने । पंचम-श्रुतिकप्रमाणे । जरी पुंडरिकाने रि ध उणे । एक श्रुति भासती ॥२२८॥ तरी दक्षिणेकडे लक्ष्यसंगीती । उत्तर रि ध समान चतुःश्रुतिक रि ध गाती । दक्षिणेउत्तरेचा पाहतां संगती । प्रायो बाराचे असती विणेवरी स्वरा ॥२२९॥ आतां अहोबलकृत पारिजातोक्त । स्वर संज्ञा सांगू निश्चित । उत्तरेचा शुद्ध षड्ज प्रख्यात । पारिजातांत शुद्ध षड्ज तो ॥२३०॥ शुद्ध षड्जाच्या वरती । कोमल ऋषभाच्या खालती । पूर्वं ऋषभ पारिजाती । वर्णिला आहे ॥२३१॥ उत्तरेचा कोमल ऋषभ । तोचि पारिजाती कोमल ऋषभ । उत्तरेचा तीव्र वा शुद्ध ऋषभ । पारिजाती शुद्ध रिषभ वा पूर्वं गांधार तो ॥२३२॥ पूर्वं गांधाराच्या वरती । उत्तरेकडील कोमल गांधाराचे खालती । तीव्र रिषभ कोमलगांधार पारिजाती । वर्णिला आहे ॥२३३॥ उत्तरेकडील कोमल गांधार । तो पारिजाती शुद्ध गांधार । आणि तीव्रतर रिषभ साचार । संज्ञा तथा ॥२३४॥ उत्तरेकडील तीव्र वा शुद्ध गांधार । पारिजाती तो तीव्र गांधार । उत्तरेकडील शुद्ध मध्यम सुंदर । पारिजातांत शुद्ध मध्यम तो ॥२३५॥ शुद्ध मध्यमाच्या खालती । तीव्र गांधाराच्या वरती । तीव्रतर

गांधार आणि तीव्रतम गांधार पारिजाती । हे दोन स्वर बोळिले ॥२३६॥ उत्तरेच्या शुद्ध मध्यमावरुती । अतितीव्रतम गांधारहि म्हणले पारिजाती । उत्तरेच्या तीव्र मध्यमा प्रती । तीव्रतम मध्यम अहोबल म्हणे ॥२३७॥ उत्तरेच्या शुद्ध मध्यमावरुती । आणि अहोबलाच्या तीव्रतर मध्यमाखालती । एक तीव्र मध्यम मध्यमावरुती । आणि अहोबलाच्या तीव्रतर मध्यमाखाळती । एक तीव्र मध्यम पारिजाती । बोळिला आहे ॥२३८॥ तीव्रतर मध्यमाच्या वरुती । आणि शुध्य पंचमाच्या खालती । तीव्रतम मध्यम पारिजाती । अहोवळ सांगे ॥२३९॥ उत्तरेकडील शुद्ध पंचम । तोचि पारिजाताचा शुद्ध पंचम । त्याच्यावरी परम । पूर्वं धैवत असे ॥२४०॥ त्यावरी उत्तरेचा कोमळ धैवत । तो पारिजाताचाहि कोमळ धैवत । उत्तरेचा शुद्ध धैवत । पारिजाती शुद्ध धैवत आणि पूर्वं निषाद तो ॥२४१॥ उत्तरेचा कोमळ निषाद । तो पारिजाताचा शुद्ध निषाद । किंवा तीव्रतर धैवत । अहोबल म्हणे ॥२४२॥ अहोबलाच्या शुद्ध निषादाखालती । आणि पूर्वं निषादाच्या वरती । कोमळ निषाद किंवा तीव्र धैवत पारिजाती । सांगितला आहे ॥२४३॥ उत्तरेचा शुद्ध वा तीव्र निषाद । तो अहोबलाचा तीव्र निषाद । यावरी तीव्रतर तीव्रतम निषाद । हे दोन स्वर अहोबल सांगे षड्जातळीं ॥२४४॥ एवं स्वरसंज्ञा नाना रीति । स्वरस्थानें मानिली बहुती । परी अधुना लक्ष्यसंगीती । वाराचि गाती वाज्विती सर्वांकडे ॥२४५॥ नाममात्र भेद । रीतीचाहि किंचिन् भेद । ग्रंथी विकृति प्रसिद्ध । उच्चोच्च करणें ॥२४६॥ आणि लक्ष्यसंगीती ।।.....। म्हणोनी शुद्धस्थिति ते एक जाहली ॥२४७॥ अद्यापि संगीत दक्षिणेकडे । ग्रंथगताचि बहुधा उषडे । लक्षण विरोध उत्तरेकडे । जाहला आहे ॥२४८॥ परी तोहि ग्रंथानुरोधें समन्वयें । रंजकरवें समान होय । भविष्य पुराणोक्त दानसेनादि कविकार्य । अन्यथा नोहे सर्वथा ॥२४९॥ एवं वारावा आणिक स्वर । एका श्रुतिचोचि प्रकार ।

किंवा शुद्ध अथवा अंतर । मिळोनी दोन श्रुतीचे ते ॥२५०॥ मतंग मुनीचा एक श्रुति वाद । तो लक्ष्यसंगीतास्तव उत्तम प्रसिद्ध । मुनी-मुनींत असता विरोध । योग्य तो वेचून आपण घ्यावा ॥२५१॥ वेदाधारी मुनिवचन । तेथ तेचि घ्यावे वेचून । वेद जेथ आहे उदासीन । ऐसे मुनिवचन विरोधी जरी ॥२५२॥ तरी युक्तीसी परवडे । आणि लक्ष्य न मोडे । ऐसे वचन फुडे । वेचोनी घ्यावे ॥२५३॥ आतां तथा एकाचि श्रुतीचा । मुख्य स्वर आंतरस्वर विभाग साचा । केलिया विश्वावसूचा । द्वय श्रुतिवाद मिळे ॥२५४॥ एक श्रुतिवादी मतंग मुनि । म्हणती चतुःश्रुत्यादि भेदे भासे म्हणुनी । द्वादश स्वर द्वादश श्रुतिस्थानी । घेतां लक्ष्य-संगीतप्रमार्णां दोष नये ॥२५५॥ आतां हृदय कंठ आणि मूर्धनी । ह्या स्थानभेदें करुनी । श्रुति मानिती तिन्ही । कोणी वेत्ते ॥२५६॥ तिया सप्तकगणजातिविवक्षा । करूं येती पै साच परीक्षा । जे तीन सप्तकें स्वर-शिक्षा । जाहली आहे ॥२५७॥ यालागीं कोमल तीत्र आदि भेद । विकृत बोलिजती प्रसिद्ध । तो श्रुतिद्वयवाद । निरूपिला मागा ॥२५८॥ रागमाला ग्रंथी । स्वराध्यायीं पुंडरिकोक्ति । तोचि श्लोक प्रमाणार्थी । सांगूं येथ ॥२५९॥

न्यूनाधिकैकगतिका मंद्रतारस्वरा यदि ।

न रागहानिकाः सर्वे स्पष्टता मध्यसप्तके ॥

स्वरांचे कोमल तीत्रादि विकार । धरुनिया मुख्य स्वर । वर्ज्यावर्ज्यादि-भेदें विचित्र । राग होती पै ॥२६०॥ स्वरा उदात्त अनुदात्त करणें । म्हणजे उच्च नीच म्हणणें । कोमल तीत्र होणें । येणेंचि लागे ॥२६१॥ वैदिकोदात्तादि संज्ञा भिन्न । हे लौकिकोदात्तादिसंज्ञाकरण । संगीतसौकर्या-लागून । ओळखावे ॥२६२॥ मांद्र किंवा तार सप्तकीं । स्वर लागतां न्यूनाधिकीं । तरी रागहानि विशेषी । होऊं न पावे ॥२६३॥ यद्यपि

कुशलाचिया लोचनीं । चुकलिया देखे अनुसंधानी । तरी नोहे रागहानि । विशेषे करोनी पंडित म्हणती ॥२६४॥ मध्यसप्तकीं मात्र स्वष्टता । रागतालाचीं विशेषता । म्हणवोनी तेथे न्यूनाधिकं स्वर होता । रागहानि निश्चये ॥२६५॥ मध्यसप्तक स्वाभाविक । तेथे शाक्तिनाश नोहे सम्यक । म्हणवूनि बुद्धिकौशल न दाखवितां देख । आळसाचे घडे ॥२६६॥ तार आणि मांद्र सप्तकाचे ठायीं । शाक्तिव्यय अधिक होय पाहा । याळागीं तेथे चुकलियाहि । रागहानि न मानिती साधु ॥२६७॥ म्हणवोनी राग-प्रबंध स्थायी आषवा । मध्यसप्तकामार्जी गावा । अंतरा विशेषे म्हणावा । तार सप्तकीं ॥२६८॥ आभोग मेलापक । इत्यादि गीतावयव अनेक । त्याचे करण सम्यक । लक्ष्यसंगीतीं आज नाही ॥२६९॥ परि हा प्रपंच समस्त । प्रबंध प्रकरणीं सांगू यथार्थ । स्वरशिक्षा मात्र येथे । निरुपिजेले ॥२७०॥ विशेषे लक्ष्यमते । मांद्र पंचमाभासूनि मध्यनिषादा-वधि ते । स्थायी स्वरूप गाणें होते । प्रबंधाचे ॥२७१॥ मध्य पंचमापासोनी तार पंचमावधि । गावी पैं अंतःस्थाची मांदी । शाक्ति असक्तिया इतर स्वरसंधि । कौशल्य मात्र दाखविणें ॥२७२॥ आतां रुद्रविणेवरी अणुमांद्र सप्तक । आणि तार तार सप्तक । स्थापिता ये परी ते सम्यक । पुरुषकंठीं न निघेचि ॥२७३॥ म्हणवोनी द्वाविंश श्रुति निरोधु पावे । परी योग-शास्त्रान्वयें ठावे । त्रिसप्तकीं पुरुषा पावे । स्वरसमुदाये ॥२७४॥ अति तिखट नाहीं नाहीं रक्ति । ऐसी रागविबोधीं उक्ति । कुशल तरी आवडेल तो नादभेद निश्चिती । घ्यावा हे रागविबोधचि म्हणे ॥२७५॥ परी शिक्षणाचिया ठायीं । नैपुण्यप्रपंच योग्य नाहीं । याळागीं मांद्र पंचमादि मध्यनिषादान्त स्थायी । सुखें गावा ॥२७६॥ मध्य पंचमतस्तारपंचमान्त । अंतरा म्हणणें शोभिवंत । आतां त्रिश्रुतिवादीमत । सांगती येथे औपाधिक ॥२७७॥ इंद्रियप्राकृतविकृत भेदे । त्रिश्रुतित्व वेईजे नादें । सहज दोषज

अभिघातज इया शब्दें । भेदू तियांचा ॥२७८॥ सहज म्हणजे सत्वगुणयुक्त ।
 स्वाभाविक स्वर कंठगत । रजस्तमोगुणयुक्त तो दोषज म्हणजे ॥२७९॥
 अतिरससेवनें वातादिक्रोपे । अभिघातज शब्दु आरोपे । श्रम न करतां
 सशक्त सोपे । तेणे अभिघातज शब्दु होय ॥२८०॥ शिवहरिपूजनें करोनी ।
 ज्याचा कंठ मधुम स्थानी । सामान्य शब्द ऐकताहि क्षणीं । आरुर्षण
 होय चित्ताचें ॥२८१॥ तो म्हज म्हणावा सत्वगुणयुक्त । आतां विकारें
 रजस्तमोयुक्त । कामक्रोधें करुनी निश्चित । उगाचि शब्द कापे
 ॥२८२॥ स्वरावरी न करतां एकाग्र मन । आवडी चापल्यें करून ।
 राग न दाखवुनी द्रुत तान । घेणें तो रजोगुणमय शब्दु
 ॥२८३॥ अंतःस्थामार्जी स्थायीचे स्वरूप । दाखविणें हा तमोगुणारोप ।
 स्वस्थ मन नसतांही सपडप । नाना शब्द निघती ऐसे ॥२८४॥ तेणेंहि
 नाश पावे रक्ति । आणिक एक पैं प्रतीति । जे रजस्तमोगुणाचिया हातीं ।
 सांपडे शब्द ॥२८५॥ दृढ प्रबंध गाणें ज्या । विलंब गाणें न साधे त्या ।
 ताना घेती विपायी या । राजसचि तो ॥२८६॥ तैसा अग्रम रागाच्या
 आरंभीं । माडादि स्थायी करी विलंबीं । तेणें तामस प्रलंबीं । आळसचि
 दिसे ॥२८७॥ उत्तममध्यमाधमगानिरूपण । राग प्रकरणीं बोडिजेळ पूर्ण ।
 एवं दोषज क्षुत्तिनिरूपण । त्यागार्थ बोलिले ॥२८८॥ आतां पूर्वकर्में
 करुनी । विकृतदेही जो निर्वाणी । तो गानाधिकारविवर्जित म्हणुनी । वाळिला
 पाहिजे ॥२८९॥ तथापि मध्य समकीं फुडा । त्याहि स्थायी कळे रोकडा ।
 एरवीं अभिघात जो पुढा । जाहला आहे ॥२९०॥ वातपित्तश्लेष्मवर्शें ।
 स्वर सोडी प्रकृतिदशे । तो स्वरभंग चिकित्साविशेषें । शुद्धता लाहे
 ॥२९१॥ स्वरभंगाचिकित्साविस्तर । निरुपी आयुर्वेदशास्त्र । त्यांतील
 उपयोगी तंत्र । सांगिजेल पुढें ॥२९२॥ परी शक्तिवाद्य श्रम करिती ।
 तेहि अभिघातीं सांपडतीं । कौशल्य दावावया पाहती । मग करिती

रागहानि ॥२९३॥ लेकुरें आणि नारी । मांद्रसप्तर्कीं श्रम करितां निर्धारी ।
 कंठनाश होय तरी । अभिघातज शब्दें ॥२९४॥ तैसा वृद्ध अशक्त किंवा
 रोगी । तार सप्तर्कीं गाय प्रसंगीं । तेणेंहि अभिघातज वैगुण्य आंगीं ।
 तोहि पावे ॥२९५॥ म्हणवुनी बाळ वा स्त्रियांचा । अंतरा सम्यक उमटे
 साचा । तरुण आणि वृद्धांचा । स्थायीचि उमटे ॥२९६॥ तथापि
 स्थायीमार्जीं . राग । दाखविणें कौशल्य चांग । येथ शाङ्गदेव रत्नाकर
 प्रसंग । संमत दावी ॥२९७॥

अपूर्ण

॥ श्री ज्ञानेश्वर माउळी समर्थ ॥

योगांगयमलक्षण

(१) अहिंसा, (२) सत्य (३) अचौर्य (४) आर्जव (५) क्षमा (६) धृति (७) शौच (८) ब्रह्मचर्य (९) मिताहार (१०) दीन-जनांवर दया या दहा गोष्टीस यम म्हणतात.

आतां पृथक् सांगतो. पाहिले अहिंसालक्षण.

अहिंसा—कायेनें, वाचेनें अथवा मनानें जो कधीहि दुसऱ्यास पीडा देत नाही व सर्वांवर प्रेमदृष्टि ठेवतो त्यास अहिंसा म्हणतात. ही साधली म्हणजे सर्प व्याघ्रादि प्राणि क्रूर होत नाहीत. म्हणून कायेनें क्रोणास त्रास देऊं नये. वाईट शब्दानें केव्हांहि क्रोणास दुखवूं नये, व मनानें कोणत्याहि सर्जावनिर्जाव प्राण्याधिषर्यां नुकसान चिंतूं नये.

सत्य—प्रत्यक्ष डोळ्यानें पाहिलेले किंवा पंडित जनांनीं सांगितलेले तेच बोळावे. दुसरे भलतेच काहीं बोलूं नये. त्यांत दोन भेद आहेत. सत्य जें बोळावे तें सर्वांस प्रिय असावे. जें क्रोणास अप्रिय असेल व ज्यानें क्रोणाचें मन दुःखेळ असें सत्य देखील बोलूं नये. कदाचित् बोलले तर दुसऱ्याचें मन दुखल्यामुळें हिंसा घडते. मग हिंसा कोठें राहिली. म्हणून प्रिय जें असेल तेंच बोळावे. अप्रिय जें आहे तें सत्यहि बोलूं नये. तसेंच प्रिय जरी असले तरी खोटें बोलूं नये. असा रगड प्रसंग आलाच तर निघून जावे अथवा अंगावर चपटे सोपून मौन धरावे. हाहि सनातन धर्म आहे असें मनुस्मृतींत सांगितलें आहे. हा सत्य धर्म पूर्ण साधला म्हणजे वाचा सिद्धि होते. न साधल्यास नाश होतो.

अचौर्य— कायेनें, वाचेनें व मनानें सर्वथा परद्रव्याचा त्याग करणें याला अचौर्य म्हणतात. म्हणजे कायेनें क्रोणाचे द्रव्य बळेंच हरण

करूं नये. वाचेनें कोणालाहि मागूं नये, व मनानें तें उत्तम आहे म्हणून तें मिळाले पाहिजे असें चिंतूं नये. परंतु द्रव्य जें म्हटलें तें पैशासच म्हटलें असें नाही. तर मातीच्या भांड्यापासून तर सुवर्णापर्यंत जे काहीं सामान तें द्रव्यच आहे. या सर्वांचाच कायावाचामनानें त्याग करावा. हा अचौर्यधर्म पूर्ण साधला म्हणजे पृथ्वीतील निधानें रात्री फिरावयास निघाली म्हणजे दृष्टीस पडतात व त्यांतील कित्येक शरण येऊं पाहतात परंतु योगियानें तेश्चे दृष्टि देऊं नये व कदाचित् दृष्टि दिली तर मागचे व पुढचे सर्व सुकृत नाश पावून योगसिद्धिहि होत नाही.

आर्जव— कायावाचामनानें नित्य श्रीगुरुसेवा करून योग विचारावा. त्यांत काहीं सिद्धि दिसो कीं न दिसो. परंतु अभ्यास सोडूं नये. सिद्धीची तातडी झाली तर वासना वाढल्यामुळें जन्ममरण भोगावे लागतात व योगसिद्धि होत नाही. तुकाराम महाराज एके ठिकाणीं म्हणतात. “तुका म्हणे नाही चालत तातडी । प्राप्त काळ घडी आल्याविण ” असें असतांहि साधकानें अभ्यास सोडूं नये.

क्षमा— कोणी प्रिय बोलो अथवा अप्रिय बोलो, दंड मारो अथवा मान करो, चंदन लावो अथवा नकं टाको परंतु तें सहन करून घ्यावे. इतकेंच नव्हे तर मनानें देखील त्याचें नुकसान चिंतूं नये. वरवर सहन केले आणि मनानें नुकसान चिंतिळे तर पूर्वी सांगितलेल्या अहिंसेचा भंग होईल. आणि योगसिद्धि होणार नाही. या साठीं मनानें देखील त्याचें वाईट चिंतूं नये. ही क्षमा पूर्ण साधली म्हणजे त्रिभुवनांत कोणी शत्रु राहत नाही. मृत्यु लोकांतील व्याघ्र सर्प मनुष्यादि शत्रु वश होतात. स्वर्गांतील यम, काल देवादि शत्रु वश होतात. पातालांतील भूतप्रेतवेताळादि शत्रु वश होतात. परंतु या सिद्धींत गुंतूं नये. गुंतले असता ते पुनः बदलून नाश करितात. न गुंतले असतां शरण येतात. क्षमा ही निर्बलाचें बल होय. आणि बलवंतास त्रिभुवनावर छाप ठेवणारें मोठें भूषण होय.

धृति—मार्गे जी लक्षणें सांगितर्चीं त्यांत जें दुःख आहे तें सर्व सहन करून न धावरतां मोठ्या धैर्यानें अभ्यासाचा एक एक पाय पुढें टाकणें याला धृति म्हणतात. ही पूर्ण साधली म्हणजे योगी एकाच जन्मांत योगाची पूर्णता करण्यास महासमर्थ होतो. न साधली तर योग्याला मागचे पुढचे कांहींच साधन होत नाही. मग योगसिद्धि कोठली होणार.

शौचः—शौच या शब्दाचा अर्थ शुद्धता आहे. ती शुद्धता दोन प्रकारची आहे. बाह्य शुद्धता व आंतर शुद्धता. त्यांत मातीनें आणि पाण्यानें अथवा भस्मानें जी देहाची शुद्धि ती बाह्य शुद्धि होय. आणि मनांतील सर्व कृत्रिम भाव काढून टाकणें व वाईट वासनेचा त्याग करणें ही आंतर शुद्धि होय. ही साधली म्हणजे योगी पातकापासून मुक्त होतो.

ब्रह्मचर्यः—कायेनें, वाचेनें व मनानें जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि सर्व अवस्थेमध्ये सर्वच मैथुनाचा त्याग करणें याला ब्रह्मचर्य म्हणतात. मैथुन आठ प्रकारचें आहे. स्त्रीच्या स्वरूपाचा विचार करणें, पूर्वी पाहिलेल्या स्त्रीची आठवण करणें, तिचेच नांव सुखानें घेणें, लोकाजवळ क्रीर्ति सांगणे, स्त्रीस पाहून गाळांतले गाळांत हंसणें व हावभाव दाखविणें, एकांती नेऊन गोष्टी सांगणें, मनामध्ये स्त्रीभोगाची इच्छा करणें, भोग केलाच पाहिजे असा निश्चय करणें, आणि प्रत्यक्ष जाऊन स्त्रीसभोग करणें. ह्या आठही प्रकारच्या मैथुनाचा त्याग करणें याचें नांव ब्रह्मचर्य. म्हणून ब्रह्मचारी पुरुषानें स्त्रीपासून दूर असावे. त्याशीं भाषण देखील करूं नये, आणि करावयाचा प्रसंग आला तर माय, बहिण कन्या असें मानून करावे. स्वस्त्रीभोग एक महिन्याच्या नियमानें करावा. हें ब्रह्मचर्य साधलें म्हणजे सर्व मुनी येऊन आशीर्वाद देतात व योगाभ्यास सांगतात. ब्रह्मचर्या-सारखे तप नाही.

मिताहार—आहार करावयाचा तो नियमानें करावा. वाईट, कडक असा आहार असूं नये. केवळ स्निग्ध, मधुर, पुष्टिकर, व बुद्धिवर्धक असा

आहार ध्यावा. तोहि पण नियमित. म्हणजे दोन भाग अन्न, एक भाग पाणी, इतके ग्रहण करावे व एक भाग वायु खेळण्याकरितां रिकामा ठेवावा. नेमानें चोवीस घांस ग्रहण करावे. ते घांस कुक्कुटांडा एवढे असवे. अथवा सुखांत प्रवेश होईल एवढा घांस ध्यावा. ते चोवीस घांस एकत्र करून जितके तोळे गुरुत्व (वजन) येईल त्याच्या अर्धाभाग जळ घ्यावे. शास्त्रामध्ये असेंहि सांगितले आहे कीं संन्याशानें आठ घांस ध्यावे. वानप्रस्थानें सोळा घ्यावे. गृहस्थाश्रमीं असणाऱ्यांनै वत्तीस घ्यावेत. योगामध्ये ब्रह्मचर्य साधावे लागते म्हणून येथें आपण चोवीसच ग्रहण करूं. घ्याहून योग्यांनै अधिक भोजन करूं नये. हा मिताहार साधला असतां सर्व वात पित्त, कफादि व्याधि नाश पावतात, व योगाभ्यासाची शक्ति येते.

दया—सर्वाभूतीं दया असावी. कोणाचाहि द्वेष नसावा. ज्याप्रमाणें आपला प्राण आपल्यास अत्यंत प्रिय आहे त्याप्रमाणेंच सर्व जीवाला आप-
 आपला प्राण प्रिय आहे. म्हणूनच कोणाचाहि द्रोह व घात करूं नये. व्याघ्र सर्प विंचु इत्यादिकांचा वध करूं नये. मनांत देखील त्यांच्या नाशाविषयीं इच्छा करूं नये. कदाचित् उठलीच तर मार्गें केलेल्या अहिंसेचा भंग होतो व मग योगसिद्धि होत नाहीं. महासंकटांतून शत्रुलाहि सोडवावे. मग तो आपला नाश करो वा न करो. ही भूतदया साधली म्हणजेच ईश्वरानुग्रह झाला. दानाहून दया विशेष आहे. काया-
 वाचामनैं करून सर्व प्राण्यांच्या रक्षणाचा उपाय करावा. म्हणजे कायेनें कोणास कांहीं नसले तें यथाशक्ति पुरवावे. कांहीं जवळ नसले तर हात जोडून वंशन तरी करावे. सर्व प्राण्यांना आपले शरीर शिजवून संकटांतून रक्षावे. दयेच्या टिकाणीं जाति वर्ण पाहूं नये. दुष्टमुष्ट पाहूं नये. लहान मोठा पाहूं नये. शत्रु मित्र पाहूं नये. आपले परावे पाहूं नये. ज्या प्रमाणें गंगेवर गाय व व्याघ्र दोघेहि जातात व त्यादोघांचीहि गंगा सारखी तृप्ति

करिते त्याप्रमाणें सर्वाभूर्ती समान दया असावी. हीच दया ज्ञानमार्गातहि सांगितली आहे. इतर कर्मांचा ज्ञानार्शी व योगार्शी विरोध आहे परंतु दयेचा विरोध नाही. अर्थात दया ही श्रेष्ठ आहे. दयेपेक्षां श्रेष्ठ धर्म नाही. दया हीच साधारण लोकांस समाधि आहे. “सर्वभूतेषु दया ब्रह्म । एतद्ब्राह्मणलक्षणम्” असें श्रुतीचें वचन आहे. सर्वाभूर्ती एक ब्रह्म आहे असें जाणून जो सर्व भूतांवर दया करितो तो कोणत्याहि जातीचा असला तरी खरोखर ब्राह्मण आहे असें सामवेदांत सांगितले आहे. यास आणखी पुष्कळ श्रुति प्रमाण आहेत. दया हें मुक्तीचें मूळ आहे. याविषयी तुलसीदास एके ठिकाणी म्हणतात “दया मुक्तका मूल है । नरकमूल अभिमान । तुलसी दया न छांडिये । जबलग घटमों प्राण” तसेंच दया भक्तीचेहि मूल आहे. एकनाथ महाराज म्हणतात— “ज्याचे अंगी दया शांति । तथा न लगे ईश्वरभक्ति” दया हें संताचें गुह्य ठेवणें आहे. याविषयी तुकाराम महाराज म्हणतात— “भूतां नी दया हें भांडवल संता । आपल्याला ममता नाही देहीं ॥” “तुका म्हणे सुख पराचिया सुखें । अमृत हें मुखें खवतसे ॥” याप्रमाणें दया हें योगाचें मूल आहे याविषयी रामदास महाराज म्हणतात.

दया ज्याचे अंगी बाणें । योग करूं नये तेंणें ।

जेथें दयेचा ओलावा । तेथें योग काय व्हावा ॥

दया ज्याचे अंतरी । त्याला दूर नाही हरी ।

हारवोनि सर्व धन । करा दया हे साधन ॥

रानी रामदास म्हणे । दया सर्वत्र ठेवणें ॥ (करुणा शतक)

पार काय सांगावे. श्री ज्ञानेश्वरमहाराजांनी तर दयेस ब्रह्मच करून ठेविले आहे. ज्ञानेश्वरीत एके ठिकाणी ते म्हणतात— गार्हची तृषा हरूं । व्याघ्रा विष होवोनि मारूं । हे नेणेचि गा करूं । तोय जैसे ॥ घरीचिया उजेड करावा । पराविया अंधार पाडावा । हे नेणें गा पांडवा । दिपु जैसा ॥ जो सर्व भूतांचे

ठार्यो । द्वेषाते नेणेचि कांहीं । आपपर जया नाहीं । चैतन्य जैसे” सज्जनहो । या दयेची प्रशंसा करावी तेवढी थोडीच. खरोखर दया नसती तर ईश्वरानें आम्हाला दुःखांतून कधी सोडविले नसते. यावरून दयेनेच ईश्वराला ईश्वरत्व आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. एवढें वाक्य जरी माझ्या पदरीचें आहे तरी संत प्रमाण करतील अशी आशा जाणून मी हें त्रिहिण्याचें धाडस केले. असो सर्वाभूती दया साधावी अशी मी प्रार्थना करतो. साधकाला योगाभ्यास करणें असल्यास या दहा लक्षणांतील एकहि लक्षण सोडतां कामा नये. इतकेच नव्हे तर एका तासाची किंवा एका मिनिटाची जर चूक झाली तर मागें केलेले व पुढें करावयाचे ते कांहींच सिद्ध होत नाहीं. मग पुनः पहिल्या अर्हिसा लक्षणापासून चढावे लागते. म्हणून योगाचा अभ्यास करणे असेल तर साधकानें क्षणभरहि चुकीचा अंश देखील लागू देऊं नये. ही दहा लक्षणे आंगां परिपूर्ण ठसली म्हणजे साधक योगाची एक पायरी चढला. या पायरीसच यम म्हणतात. हें योगाचें प्रथम अंग आहे. आणखी जी नियमादि अंगे आहेत ती पुढें सांगू.

हरिः ॐ तत्सत् इति योगभाषायां यमस्य दशप्रकारनिवेदनं नाम प्रथमः समासः

स्वपूर्ण

श्रीज्ञानेश्वर माऊळी समर्थ

दुर्मतहृदयभंजन

ॐ नमो ज्ञानेश्वर पवित्रा । स्वामी सदगुरु राजीवनेत्रा । करीं
घरुनि निगमांतशस्त्रा । दुर्मतगात्रा छेरावे ॥१॥ जिहीं वेदविरुद्ध केले बंड ।
उभारिले कुतर्कपाखंड । मोडोनि तयांचें वित्तिंड । करावा दंड योग्यसा ॥२॥
महापुरुषाची दंडारिपाटी । ती खलनिग्रहासाठी । आणि तो निग्रहाचे
शेवटी । अनुग्रह होय खलाहि ॥३॥ म्हणूनी तुमचें चरण । आश्रय
घरिले पूर्ण । कीं स्फूर्तिदाता तुम्हावांचून । दुसरा नाही ॥४॥ ती स्फूर्तिच
प्रसाद मानोनी । प्रवर्तले दुर्मतहृदयभंजनी । तरी कुमेनें साग्र देवोनी ।
यश आपण स्वीकारा ॥५॥ जैसे राजपुत्र सेनापती । जिंकुनी दुर्जन
नरपति । निजपितृराया यश देती । तैसीव स्थिति येथीची ॥६॥ यास्तव
पुढती करोनी नमस्कार । ज्ञानेश्वरनामें शोभवोनी वकूत्र । स्फूर्ति प्रसादाज्ञा
मानोनी पवित्र । युक्तिशस्त्रें दुर्मत छेदी ॥७॥ जें दुर्मत छेदणें । तयाचा
जिज्ञासूप्रति उपयोग होणें । यास्तव गुरुशिष्यपणें । संवादु तोचि ॥८॥
म्हणूनी जिज्ञासु सखिस्थानी । आणि ज्ञानेश्वरकन्या उत्तरदाणी । ऐसा
संवाद कल्पोनी । यश ज्ञानेश्वरचरणीं वाहूं ॥९॥

सखी—“ दुर्मतहृदयभंजन ” या वाक्यांतील “ दुर्मत ” या
शब्दाचा स्पष्ट अर्थ काय ?

उत्तर—शांकरवेदान्तविरोधी जेवढीं मते असतील तेवढ्यांचा समुदाय.

प्रश्न— शांकरवेदान्तविरोधी नास्तिक मत आहे म्हणून या ग्रंथाचें
नांव नास्तिकमतभंजन असें ठेवण्याचें ऐवजीं दुर्मतहृदयभंजन असें
ठेवण्याचें कारण काय ?

उत्तर— हे सखि “नास्तिकमतभंजन” एवढ्या शब्दानें निर्वाह होत नाही, कारण सांख्य, नैयायिक व मीमांसादिक आपल्याला आस्तिक मानून घेतात. परंतु त्यांचीं मते शांकरवेदान्तविरोधी आहेत. म्हणून ती खंडनीय आहेत. नास्तिकमत एवढ्या शब्दांत त्यांचा समावेश झाला नसता. यास्तव अद्वैतमतविरोधी दुर्मतहृदयभंजन असा शब्द घालणें भाग पडले. हृदयभंजन या शब्दाची योजना अशी आहे की, शीर तोडण्यापेक्षां हृदय फोडण्याला जोर अधिक लागतो, आणि शीर तोडले तरी कबंध युद्ध करीत असतात, पण हृदयछेद झाला असता तत्कालच मृत्यु होतो. तद्वत् दुर्मतांचे सिद्धान्त खंडन केले असता त्यांचा नाश होतो. तथापि ते आपल्या कुतर्कानी जिज्ञासूला संशय उत्पन्न करीत असतात. म्हणून प्रतर्कासहित सिद्धान्त हे त्यांचें हृदय छिन्न भिन्न केलें असता पुनः त्यांत शक्ति उत्पन्न होत नाही, आणि ते अर्थशून्य शशश्रृंगवत् शब्दमात्र राहतात. यास्तव त्यांचें योग्य रितीनें खंडन करणें अवश्य आहे. अनपेक्षित विस्तार किंवा अनपेक्षित संक्षेप न करणें हा “योग्य रीति” शब्दाचा अर्थ आहे.

प्रश्न— या दुर्मतांत नास्तिक आणि आस्तिक म्हणवून वेणारीं दोन्हीं मते येतात. त्यांची उत्पत्ति किमर्थ झाली आहे. कारण सर्वांना सुखाची इच्छा आहे; आणि अखंड सुखप्राप्ति हें मोक्षाचें लक्षण अद्वैतवादी सांगतात.

उत्तर— यद्यापि अद्वैतवादी आणि दुर्मतवादी ह्यामध्ये सुखेच्छा-सामान्यें करून एकताप्रसंग आहे तथापि सुखाचें साधन जें अद्वैत ज्ञान तें स्वीकारल्यामुळें आणि वैराग्य मालिन असल्यामुळें किंवा मुळीच नसल्यामुळें दुर्मताची उत्पत्ति झाली आहे.

प्रश्न— या दुर्मतांची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय क्रमानें कसे होतात तें कृपा करून निवेदन करा.

उत्तर— ह्या प्रश्नाचें उत्तर देण्याकरितांच दुर्मतहृदयभंजन ग्रंथ मी रचित आहे तो श्रवण कर.

प्रश्न— स्वतःच्या युक्तीनेच हा दुर्मतहृदयभंजन ग्रंथ तुम्हाला करणें आहे किंवा दुसऱ्या ग्रंथकारांच्या युक्ति घेऊन करावयाचा आहे.

उत्तर:— मनन स्वतःच्या बुद्धीच्या तर्कांनी केलेले जितके चांगले तसें दुर्मतभंजन करण्यामध्ये अंतःकरण स्वतःच तर्करूप करणें चांगलें नाहीं. कारण एकवेळ शुष्कतर्कचिक्त्सेवे खडक अंतःकरण बनले म्हणजे परमतखंडनाचीच त्याला संवय अधिक लागून स्वमतप्रतिष्ठापन करणें आणि निदिध्यासन करणें संभवत नाहीं, म्हणून पूर्वाचार्यांनी ज्या युक्ती परमतखंडनार्थ बोलिल्या त्यांचा संग्रह करून अपेक्षित स्थळीं स्वबुद्धीनें केलेले तर्कहि निवेशित करून दुर्मत निराकरणेंच योग्य आहे.

प्रश्न:— पूर्वाचार्यांनी पूर्वी केलेले असल्यामुळें आता त्याचे प्रयोजन काय ?

उत्तर:— पूर्वाचार्यांनी केवळ कुतर्कखंडनरूप संग्रह असा फार केलेला नाहीं. यद्यपि चित्सुखीकार, उदयनाचार्य इत्यादिकांनी कुतर्कखंडन-पर ग्रंथ लिहिले आहेत आणि भाष्यादिकांतहि कुतर्कखंडनपर तर्कवचनें पुष्कळ आहेत तथापि तें प्रसंगानुसार असल्यामुळें पंक्तिसंग्रहीत नाहींत आणि ते सर्व ग्रंथ संस्कृत भाषेंत असल्यामुळें प्राकृततर्कनिष्ठ जिज्ञासूना शब्दान्नाहि बोध करून घेणें अशक्य आहे म्हणून प्राकृतजनबोधार्थ ग्रंथारंभ सफल आहे.

प्रश्न— दुर्मतभंजन वाचून आत्मानुभवापर्यंत त्याचा उपयोग आहे किंवा नाहीं ?

उत्तर— राजाजवळ शस्त्रें ज्याप्रमाणें शत्रुनाशाकरितांच असतात, स्वतःचे दुसरें कार्य कोणतेच ती करीत नाहींत त्याप्रमाणें दुर्मतभंजना-

करितांच तर्काचा उपायोग आहे. ब्रह्मानुभवाला त्याची आवश्यकता नाही.
 “तर्काऽप्रतिष्ठानादपि” इत्यादि सूत्रांत हाच अर्थ निरूपण केला आहे.

प्रश्न—पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे ग्रंथश्रवण करण्याची माझी अभिलाषा आहे.

उत्तर—श्रवण कर. वैराग्याचा अंश ज्याच्या मनांत कांहींच नाही.

अपूर्ण

॥ श्री ज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

सिद्धिसार

नमस्ते करुणामूर्ते ज्ञानेश्वर जगद्गुरो ॥

हृदिस्थित्वा माहाराज योगस्फूर्तिमयो भव ॥

ज्या आपल्या तळीं आधार, व वर ज्ञांकण अशा विश्वमंदिर मालेंतील विवक्षित रेषामुत्रानें गोवल्या जाण्याच्या श्रृंखला संबंधाचा सृष्टीतील प्रत्येक पदार्थ हा एक दूवा आहे, असें उघडपणानें वाटतें.

कारण प्रत्येक पदार्थ जेव्हां मूलरूपी असतो, म्हणजे आपले अर्भकत्वच त्याला परिस्थिती असते, तेव्हा तो आपल्या खालच्याशीं विवक्षित समांतरानें असतो आणि जेव्हां त्याची उन्नत स्थिती होत जाते; तेव्हां तो आपल्या वरच्या पदार्थाशीं समांतर पावत जातो. अशी ही श्रृंखला कोठून सुरू झाली ? आणि तिचा अंत कोठें होणार ? ह्या गोष्टींचा यांग लावणें, श्रृंखलेला चिकटून राहणाऱ्यांच्या हातून कधीहीं होणें शक्यच दिसत नाही, असें आजपर्यंतच्या शोधांती कळून आले आहे. अर्वाचीन उत्क्रांतवादी, त्यांनी अमीचागानून तो मनुष्यापर्यंत, साम्य दाखवीत आल्या उत्क्रांति वादाची कशीबशी समाप्ती केली आहे, परंतु ती केवळ वरवर दिसणाऱ्या भेदसाम्यावरून असल्यामुळें नित्य अशी टिकणारी नव्हे. कारण पदार्थांचें बाह्य भेद सादृश्य, त्यांच्या अंतर भेद सादृश्यांचे निश्चायक होईल किंवा नाही हा सिद्धांत मोठा वादग्रस्त आहे. आणि त्याचा निकाल कोणत्या बाजूनीं लाविला तरीही, जोपर्यंत पदार्थांच्या आंतरस्थितीचा शोध करण्याचे स्तंत्र साधन मिळणार नाही, तोपर्यंत बाह्य भेद साम्यावरून

तो लागणें अशक्य आहे. अर्वाचीन उत्क्रांतीवादी अमीबाची एक सर्व साधारण परिस्थिती घेत असतात. तथापि त्या प्राण्यांच्या परमांगूत, जी एक मनःप्रेरणा दृष्टीस पडते आणि तिच्या योगानें, जी एक संव शक्ती बनते ती ज्ञानावांचून असणें शक्य नाही. म्हणून त्या आमीबाच्या पूर्वी, क्रोणत्यातरी एका स्थितीत ज्ञान मानिलें पाहिजे असें एका साहेबाचें म्हणणें आहे. तो म्हणतो, 'ज्ञानावांचूनच प्राण्युत्पत्ति मानली तर, त्याला आपली गती काय हें कळणें शक्यच नाही, आणि तसें एकवेळ कबूळ केले म्हणजे उत्क्रांतीच्या शृंखलेंत येणारा प्रत्येक प्राणि ज्ञानशून्यच झाला पाहिजे; म्हणून, बाय्रशरीरादि भेदसाम्यावरून पदार्थातील अतितर भेदसाम्याचा शोध लागणें अत्यंत कठीण आहे. तथापि ह्या सिद्धांताचे स्वष्टीकरण उत्क्रांतीवादाशिवाय आपापल्यापरी पुष्कळांनीं केलें आहे. दुसरें अनें काहीं म्हणतात कीं, मेंदू जसा मोठा होत जातो तस तसे, मनुष्यांतील मनोविचार ज्या प्रवळ स्थितीत येत असतात त्या मेंदूचे न्यून असणें. इतर खालच्या प्राण्यांतील विचार नसण्याला कारण होईल. जस जसा विचार अधिक वाढतो, तसतसें शरीर हें दुर्बल होत जातें म्हणूनच सृष्टीआरंभी मनुष्ये अतिशय सुदृढ धिग्पाड व पाशवी वृत्तीचें असून, त्यांचा विचार वाढल्यामुळे, हल्लीं तें मनानें सुदृढ व शरीरानें नाजुकशे बनले आहेत.

परंतु विद्युन्मानसशास्त्रवेत्ते पुरुष असें प्रतिपादन करतात कीं, अशा प्रकारचें शरीर दौर्बल्य मानून विचारवृद्धी मानली तर, पुढें मोठाच अडथळा येतो. कारण त्यांच्या मतें, घन विद्युत व ऋण विद्युत् हिच्या द्वारे मन शरीराशीं संबंध ठेवीत असून त्याचें मेंदूत मुख्य स्थान आहे. आणि मेंदूच्या इच्छित व अनिच्छित ज्ञान तंतुशीं, जाल समांतरानें एक परिस्थिती आहे. म्हणून अनिच्छित शक्तीवर, इच्छित शक्तीचा तीस सोसेलसा पगडा बसवून, विचारवृद्धी झाली असतां, शरीर अधिक सुदृढ होईल, असें अनुमान त्यांच्या म्हणण्यावरून काढणें अगदीं सुलभ आहे. तें आणखी

असें म्हणतात कीं ' पिंडीं ते ब्रह्मांडीं ' ह्या म्हणीप्रमाणे, प्रत्येक मनुष्याच्या शरीरांत सृष्टीतील प्रत्येक वस्तूचा अंश आहे, म्हणून त्याचाच विचार चांगला केला म्हणजे सर्व ब्रह्मांडाचा विचार होणे अवघड नाही.

ह्या वांचून इतर रितीनें सृष्ट पदार्थ विश्वशृंखलेतील कोणता दूवा आहे, असें सांगणे आति कठीण आहे. व त्या प्रमाणें सर्व शास्त्रांचीं तारखळ उडाली आहे. हें त्यांचे म्हणणें मानसिक विचारी पुरुषास तरी निदान अकिंचितकर वाटणें शक्य नाही कारण साधारणानुभविक विचारानें, आढळून येणारा सृष्टीतील पदार्थांचा शृंखला संबंध ज्या दुव्याशीं येतो, त्याच्यावरील कीतीतरी दुवे सोडून एखाद्या दुव्याशी, पदार्थांचा संबंध विशेषानुभविक विचारानें दृग्गोचर होत नाहीं असें नाहीं. उदाहरण:-कांही वनस्पतीचा संबंध आकारानें व गुणानें व्रीजावस्थेंत जसा खनिज पदार्थाशीं असतो, तसाच व तेवढाच संबंध त्या वनस्पतीचा विकास झाल्यावर, प्राणीगणाशीही दृष्टीम पडतो. हें अर्वाचीन शास्त्रानेंही चांगलें सिद्ध झालें आहे. प्राणीगणांतीरु हें जे मध्यस्थानीय पशू व पक्षी, जरी ज्ञानप्रचुर आहेत, तथापि तें बाल्यावस्थेंत, आपल्या खालच्या प्राण्याशीं बरेंच साम्य पावत असतात, आणि त्यांचा वयोविकास झाल्यावर कोणत्या तरी वरच्या प्राण्याशी मानसगुणानें साम्य पावत असतात. सृष्टीतील, उत्क्रांतिवाद्यांनी मानलेला, जो शेवटला दुवा मनुष्य, त्यांचीही अवस्था अशीच. मनुष्य आपल्या बाल्यदशेंत ज्या कांहीं चेश्र करितो, त्या पशूशीं साम्य पावतात हें कोणालाही कळून येण्यासारखें आहे. परंतु वयोविकासावस्थेंत आला म्हणजे त्याचें पशुसाम्य दिसत नाही. ही साधारण विचाराची गोष्ट झाली. यांत मनुष्य हा अगदी शेवटचा दुवा व खनिज पदार्थ खालचा दुवा हा सिद्धांत आयतांच सांपडतो; म्हणजे मनुष्यांच्या अप्रबुद्ध मनांतील संबंध जरी असला तरी तो उत्क्रांतिवादाप्रमाणें, आपल्या खालच्या दुव्याशींच साम्य पावणें योग्य आहे अतिशय खालचा पदार्थ जो खनिज पदार्थ,

तत्साम्य पावणें योग्य नाही आणि तद्वतच, प्रवृद्धावस्थेत, खनिज पदार्थही आपल्या वरच्या पदार्थाशी समसंबंधी होणें युक्त आहे. मनुष्यापर्यंत समसंबंधी होणें युक्त नाहीं .

ह्या सिद्धांताच्या विद्युन्मानसशास्त्रधेचे चांगले विरुद्ध आहेत. त्याचा मुख्य प्रणेता जो डॉक्टर डाप्स, त्यानें एके ठिकाणीं असें म्हटलें आहे, कीं, “मनुष्य शरीराचा ब्रम्हांडातील प्रत्येक वस्तूशीं अगदी समांतर संबंध आहे. तसें नसतें तर, मनुष्याच्या सवयीनें, मनुष्याच्या विरुद्ध पदार्थ कधींही शरीराला पोषक झाले नसते.” जो मनुष्य थोडी थोडी आफू सेवक करून वाढवितो तो बारा मनुष्यास पाहिजे आहे इतकी सुद्धां भक्षण करूं शकेल. आमच्याकडील सोमलकल्यादिकांची उदाहरणें अशाविषयीं पुष्कळ आहेत. सवय केल्यावर चाकू भक्षण करून पचविणाऱ्या एका माणसाची गोष्ट, केरळ कोकिलमध्ये आलेली ती झाला चांगली साधक आहे. आमच्याकडेही कांहीं औषधी घेऊन मनाची दुर्बलता दूर करून, त्याला विचारबल देण्याचे उपाय, ग्रंथांत पुष्कळ लिहीले आहेत. खरोखर अशा रीतीनें पाहिलें असतां, दुर्बल मनाच्या खनिज पदार्थातील औषधीच्या योगानें, सुमनस्कपूर्ण अशा मनुष्य प्राण्यांतील मनाला विचार बल यावे, हें उत्क्रांतिवादाच्या रीतीनें मोठें गूढ आहे; परंतु ह्याचा अनुभव कोणास नाहीं असें नाहीं. खनिज पदार्थांत, मनाला तरतरी देण्याची शक्ति असल्याशिवाय, त्याचे औषधरूपानें सेवन करून, मनुष्य प्राण्यांत तीं येणें अगदीं अशक्य आहे. संयोगाचें कार्य मानाल तर अनुकूल कार्यसाधक शक्तिमान पदार्थांचाच संयोग कार्यकारी होतो. उष्णता व थंडी प्रमाणें, परस्परनाशक शक्तीमान पदार्थांचा संयोग कार्यकारी होत नाहीं. म्हणून अशांशी रूपानें तरी मनुष्य प्राण्यांशीं, ब्रम्हांडातील प्रत्येक पदार्थांचा असलेला संबंध, अदृश्य समांतरानें आहे. हें विद्युन्मानसशास्त्राचें शिकविणें पुष्कळ अंशीं सत्य व हितावह असूं शकते. मनुष्य हा सद्य सृष्टींत पूर्ण आहे. ही

गोष्ठ आम्हांलाही कबूल नाही, असें नाही. परंतु, पुष्कळ मनुष्य जातींत, सध्या बीजभूत असलेल्या विपरीत वाटणाऱ्या कल्पना पुढें विकास पावल्यावर त्यांचें रूपांतर झाले म्हणजे उत्तम वाटतात.

असें नीतीतत्वांनै सिद्ध होत असल्यामुळें मनुष्यांज्ज वरची स्थिति आहे हें अनुमान सहज निघते. उदाहरण, सामान्य मनुष्यांत असलेली मानाची कल्पना, जी आपल्या अर्भकदशेंत पुष्कळांच्या घातपातास कारण होऊन, हा जड देहच प्रिय वाटल्यामुळें, अत्यंत निंद्य अशी मानल्या जाते; तीच मानाची कल्पना विकास पावल्यावर, विश्वकुटुंबी होऊन, सर्व लोकांकडून, परोपकार बुद्धीपणाचा किताब मिळविल्याशिवाय राहत नाही. अशा एक का दोन कितीतरी कल्पना विकास पावून रूपांतर झाल्यावर, आपला निंद्यपणा टाकून, अलौकिक स्तुतीज्ज पात्र होऊन, जगदनुकरणीय होतात. परंतु अशा स्थितींत देखील सृष्ट्यदार्थ मनुष्याज्ज कमी साध्-करितात असें नाही. एका सुभाषितकारांनै असें म्हटलें आहे कीं, योग्य वेळीं जाणणें हें कौबड्यापासून शिकलें पाहिजे. शूरत्व हें सिंहापासून, ईमानीपणा कुत्र्यापासून आणि कितीही निच स्थितींत पडलें असतां संतोष न मंगूं देणें, हें मार्तीत लोळणाऱ्या गाढवा पासून शिकलें पाहिजे. म्हणजे त्या त्या कल्पना या प्राण्यांना जशा स्वाभाविक आहेत, तशाच आपले ज्ञान कायम राखून, मनुष्यांनीं त्या कल्पना आपल्यांत सांठविल्या पाहिजेत. कारण स्वाभाविक कल्पनांच्या मागे लागून, मनुष्यांनै आपल्या ज्ञानाचा न्हास केज्ज तर तो पाशव कोटींत जाईल. परंतु मनुष्यपणाचें ज्ञान कायम राखून, पशूतीज्ज कांहीं स्वाभाविक कल्पना आपल्यांत प्रविष्ट होउं दिल्यास मनुष्य देव कोटींत जाईल असें म्हणणें वाचणें होत नाही. सारांश, पशूंत नैतिक कल्पना जरी स्वाभाविक असल्या, आणि मनुष्यादिकांना त्या सारख्याच हितावह असल्या, तरी पशूंमध्ये नीतीविरुद्ध जें वर्तन त्यांच्ज्ज त्याग करणाऱ्यांचें ज्ञान पशूस नाही आणि मनुष्यांत ते स्वाभाविकपणें

नाम आहे. म्हणूनच ज्ञानयुक्त नैतिक वनर्णें हें मनुष्याला मुख्य भूषणावह होय. अनैतिक त्यागाचें ज्ञान पशुस नसल्यामुळें, त्यांच्यांतील नीति जशी भूषणास्पद होत नाहीं, त्याप्रमाणें ज्ञान प्रचुर मनुष्यांत ही नीति नसली तर भूषणास्पद होत नाहीं. हे भूषण म्हणजे अलौकिक समाधन होय. ज्ञानपूर्वक नीति वृद्धी झाली असतां, मनुष्य अलौकिक होतो. आणि परोपकाराची कृत्यें त्याच्या हांतून पुढें पुढें तर ईश्वरासारखीच होऊं लागतात. एवं सृष्ट पदार्थांतील अतिक्षुल्लक पदार्थांपासून तर अति उंच ब्रह्मदेवापर्यंत सर्व पदार्थांत, परस्पर कोणता तरी समांतर संबंध असतो; म्हणूनच परमेश्वरानें हें जगत् माद्विभूतीमय आहे असें सांगितले. ह्या विभूर्तांत सर्व प्राण्यापेक्षां, मनुष्य प्राणी वरिष्ठ आहे असें जे म्हटले, तें ज्ञानपूर्वक नीतीमुळेंच. ह्या नीतीच्या कल्पना मनुष्यामध्ये नैमित्तिक संबंधानें जरी पंशुंपासून येत असल्या, तरी उपादान संबंधानें त्या बीजभूत मनुष्यांतच आहेत. मनुष्यांतील परिवृत्त आणि स्वाभाविक असें कल्पनांचे दोन वर्ग केले तर, परिवृत्त कल्पना पुष्कळच सांपडून, स्वाभाविक कल्पना फारच थोड्या सांपडतात आणि त्या कल्पनाला आश्रय जे आपलें मन, तें स्वाभाविक वर्गांतील कल्पना कालीं एकाग्र, व परिवृत्त कल्पना कालीं चंचल असें असतें. परंतु विचारानें परिवृत्त कल्पनेला स्वाभाविक रूप देतां येते, आणि स्वाभाविक कल्पनेला परिवृत्त-स्वरूप देतां येते. ज्याप्रमाणें आपल्या स्वाभाविक कल्पना असतील, त्याप्रमाणें आपलें शरीरही बनत असतें. मनाच्या तापानें शरीराचा ताप, आणि शरीराच्या तापानें मनाचा ताप असें सर्वांगसुंदराकार प्रथम श्लोकाच्या टीकेत म्हणतात.

काम, शोक व भीति, ह्या पासून वायु व क्रोधापासून पित्त होते, असें आर्य वैद्यकांत पुष्कळ ठिकाणीं म्हटलें आहे. मनाच्या विकाराप्रमाणें शरीर रोगी किंवा निरोगी होत असतें असें अनंताशीं साधर्म्य नांवाच्या पुस्तकांत वारंवार म्हटलें आहे, व मनुष्याची लाळ किंवा घाम घेऊन

त्याचें पृथःकरण केलें असता, त्या मनुष्याचें चित्त कोणत्या विकारानें व्याप्त होते, हें अचुक सांगता येणें आतां अर्वाचिन शास्त्रानें सिद्ध झालें आहे असें ट्राईन साहेब म्हणतात. संकल्पाप्रमाणेंच अगदी शरीर असतें, याविषयी वेदांतांतील दृष्टिसृष्टिवाद, अर्वाचिन शास्त्राप्रमाणें प्रत्यक्ष प्रमाण होऊन बसला आहे. त्याचें निरूपण योगवासिष्ठान्त सम्यक् प्रकारें केले आहे. परंतु दृष्टिसृष्टिवाद इतक्यावरच थांबत नाही. तो म्हणतो कीं मनाच्या ताब्यांत शरीर जसें पूर्णपणें येऊं शकते, आणि त्यावर मन जशा सत्ता चालवूं शकते, तितकीच सत्ता ब्रह्मांडांतील सर्व पदार्थांवरही मनाला चालविणें अगदीं शक्य आहे. कांहीं पक्षी व जनावरें, प्रेम केलें असतां लवकर वश होतात, हें ट्राईन साहेबांचेच म्हणणें झाला उत्तम उदाहरण आहे. परंतु अशा प्रकारची सत्ता परिवृत्त कल्पनेंत मनाला कधींही चालवितां येणार नाही. म्हणून विचारानें स्वाभाविक नैतिक कल्पनेवर मनाची स्थिरता केली पाहिजे. आख्यांतच बीजभूत व परिवृत्त असलेल्या नीतीच्या कल्पना, विचारानें एकाग्र मनावर स्थापन करून, त्यांना स्वाभाविक वर्गांत आणिलें पाहिजे व तशाच आपल्या मनुष्यपणाचा उपयोग न होऊं देतां पाशव वृत्ति दृढ करणाऱ्या ज्या कल्पना पूर्वीच्या स्वाभाविक असतील त्यांना विचारानें परिवृत्त केलें पाहिजे. असें झाल्यानें मनुष्य ज्ञानपूर्वक नैतिक होऊं लागला म्हणजे सृष्टीवर त्याला चांगली सत्ता चालवितां येते. ह्या सत्ता चालविणाऱ्यालाच, खालच्या कोटींतील मनुष्यें अलौकिक चमत्कार असें म्हणतात आणि योगी झालाच सिद्धी, असें पारिभाषिक नांव देतात. योगी आणखी असें प्रतिपादन करतात कीं, ह्या सिद्धी खालचे लोक म्हणतात तशा अद्भुत नसून स्वाभाविक आहेत व त्या सर्व लोकांत बीजभूतही आहेत.

परंतु त्यांना अनुकूल आपल्या परिवृत्त कल्पना अभ्यासानें स्वाभाविक केल्या म्हणजे, मनुष्याला त्यांची प्राप्ति होणें अगदी साहाजिक आहे. त्यांचा

(स्वाभाविक कल्पनांचा) यथायोग्य विकास झाला म्हणजे सिद्धी कशा प्राप्त होतात हे दाखविण्याकरिताच ह्या सिद्धिसार नामक ग्रंथाचा आरंभ आहे. शम्—



ज्ञानेश्वर माउली

ज्ञानेश्वर चरणीं प्रणाम करून, विषयारंभ करितो. उपोद्धातांत सांगितल्या प्रमाणें परिवृत्त आणि स्वाभाविक असें कल्पनांचे दोन वर्ग करून त्यांचें निरीक्षण केलें तर मनुष्यांच्या प्रवृत्तीचा बराच भाग आवडत्या कल्पनांना स्वाभाविक दृश्याकडे असतो. परंतु त्याविषयी एक मार्ग असा ठरलेला नाही. एखादी कल्पना कोणत्या मार्गानें स्वाभाविक होऊन एखादी कल्पना कोणत्या मार्गानें परिवृत्त होईल हें आज सांगणें जरी कठीण आहे, तरी कल्पना धरून ठेवण्याचे जे आपल्याला स्वप्न म्हणून मार्ग दिसतात, त्या मार्गांनीं कित्येक कल्पना स्वाभाविक होऊं शकतात, असें म्हणण्याला विलकुल प्रत्ययाय नाही. आतां ते मार्ग काय आहेत हे आपण पाहूं:— प्रत्येक गोष्टीचे ज्ञान वाग्न पदार्थाकडून आलें असतां आपल्या जवळ तें कल्पनारूपच होऊन बहातें. एखादा इंद्रियगोचर असा आपण पदार्थ पाहिला म्हणजे त्या पदार्थाचें ज्ञान आपल्याला कल्पनारूपच होऊन बसतें. पदार्थाचा ज्ञानमय तरंगाकार प्रवाह जेव्हां आपल्या इंद्रियज्ञानानून ज्ञानतंतूच्या द्वारानें मेंदूंत संस्काररूपानें स्थिर झाल्यावर त्या पदार्थाची आपल्याला चांगली कल्पना येते. पदार्थाचा ज्ञानमय तरंगाकार प्रवाह कसा उत्तम होतो, हें गूढ अजून जड शास्त्रांना चांगळें मुद्दलें दिसत नाही. कारण, पदार्थाचें ज्ञान होतांना त्या पदार्थापासून निष्पन्न त्या तरंगप्रवाहानें इंद्रियज्ञानापर्यंत येऊन ज्ञानतंतूत संचार केल्यावर त्याच ज्ञानमयत्व येतें, किंवा पदार्थापासून प्रवाह ज्ञानरूपानेंच निघतो? पाहिल्या पक्षीं, विजातीय पदार्थांचा ज्ञानमय करून टाकण्याची

शक्ति दुसऱ्या एका जड पदार्थाला आहे असें मानावें लागेल. आणि दुसऱ्या पक्षां जेवढें सारें पदार्थ तेवढें ज्ञानरूप आहेत असा निष्कर्ष निघू पाहातो. परंतु विजातीय पदार्थांला ज्ञानरूप करून टाकण्याची शक्ति एखाद्या जड-पदार्थाच्या आंगां मानण्यापेक्षां सर्व पदार्थ ज्ञानरूप आहेत असा निष्कर्ष काढून देणारा दुसरा पक्ष निव्वळ चुकीचाच होईल असें आपणास आज तरी म्हणतां येणार नाही. मला तर असें वाटतें कीं, जड शास्त्रांना टिकाऊ करून, त्यांचा चैतन्य शास्त्रांत प्रवेश करून देण्याला हा दुसरा पक्ष कमी मदत करणारा नव्हे. मी आणखी आपल्या मनाच्या खात्रीनें असेही सांगूं शकतो कीं, ही जड शास्त्ररूपी इमारत नित्य व बदलणाऱ्या पायावर जरी उभारलेली आहे तरी पूर्ण ऋळसाला येण्याच्या शेवटील वेळी, तिला भक्कम करून सोडण्याचें पूर्णपणें सामर्थ्य, दुसऱ्या पक्षाचें आंगां आहे. आर्य वेदांताची पाया घालण्याची जागा हा दुसरा पक्ष जेथें पूर्ण होत असेल तेथें आहे; म्हणूनच वर फेकलेला दगड जसा पृथ्वीच्या आकर्षणानें खालीं आलाच पाहिजे, तद्वत् आपल्या उत्क्रांतिदर्शेंत वेदांतावांचून गति नसण्यासारखी आज जडशास्त्राची स्थिती झाली आहे. वेदांताच्या विरोधी, आणि धर्मावर धाड घालणारें असें त्याचें स्वरूप आज आमन्नमरण झालें आहे. ह्याला कारण मनुष्याची आत्मप्रवृत्तीच होय. वर्तुल पृथ्वी सभोवतीं प्रदक्षिणा केली असतां मनुष्याचें येणें जसें अचुक त्याच ठिकाणीं घडते तद्वत् जड शास्त्रांत मनुष्याची प्रवृत्ति कितीही गढून गेली असली तरी ही जिवंतपणीं आणि मृत्यु पावल्यावर आपली गति काय होईल आणि कोणत्याहि स्थितींत ही जडशास्त्रें आपल्याला साद्य करूं शकतील कीं नाही हा एक प्रश्न चोहोंकडून दाब दिला असतां एखाद्या स्थलाहून जागा सांपडून जोरानें उसळी मारणाऱ्या पाण्याप्रमाणें तिच्यानें थांबवून धरवत नाही. मीठ तीखः घालून भाजी कशी तयार करावी ह्या स्वयंपाकांतील संयुक्त ज्ञानाप्रमाणें केवळ संयोगमय प्रयोगदर्शेंत असणारें जें जडशास्त्र त्याला

अनुमानादि तर्कानीं मानसशास्त्रादि द्वारा उच्च प्रतीच्या स्वरूपाप्रत जाण्या-विषयीं आपल्यातील उत्क्रमण सामर्थ्यानें तयार व्हावें लागतें, हा मनुष्याच्या प्रवृत्तिंत असणाऱ्या वरील प्रश्नाचाच प्रताप होय. स्पष्ट अथवा अस्पष्ट व्यक्त केल्याप्रमाणें माझ्या मनांत आली आहे अशा प्रकारची जडशास्त्ररूपी भव्य इमारत आपल्या उत्क्रमण सामर्थ्यानें बाहू लागली असतां, जो वेदांत आज आम्हांला स्वप्नासारखा वाटत आहे त्याला जागृत करून आपल्या मध्य बिंदुस्थानीं वसण्यास जागा खर्चीत देईल, अशा प्रकारचा खात्रीलायक लेख आजच देण्यास मी नाहीं म्हणत नाही. परंतु चित्रकारानीं आपले डोळे ह्या इमारतीला मातीने रंगविण्याऐवजी, तेजानें रंगविण्याकडे लावले पाहिजेत. म्हणजे माझ्या म्हणण्याची साक्ष आतांच पटेल. आणि हें फारसें कठीण आहे असेही नाही. कारण प्रत्येक पदार्थाच्या संस्काराला ज्ञानरूपीं तेजोमय रंग देणें, नव्हे रंगाचे वनविणेंच कां म्हणाना आपण करीतच आलों आहोत. म्हणून पदार्थांचें कल्पनारूपानें आपण ग्रहण केले म्हणजे त्या पदार्थाविषयींचा स्वाभाविकपणा स्पष्ट व्यक्त होतो. इंद्रियासमोर पदार्थ असला म्हणजे, पदार्थाचा तरंगाकार प्रवाह इंद्रिय ज्ञानापर्यंत येऊन ज्ञानतंतूच्या द्वारानें मेंदूत संचय झाल्यावर मनाच्याद्वारे त्याला एकत्र जुळवून पदार्थाचे अथवा पदार्थ कल्पनेचें स्वरूप आपणच देत असतो. मन हे जर दुसरीकडे लागून राहिले असेल तर पदार्थाचा तरंगाकार प्रवाह स्वाभाविक आकृष्ट गतीनें, मेंदूपर्यंत येऊन पोहोचला असताही, पदार्थाचें ज्ञान आपणास होत नाहीं, असें विवेकानंद स्वामीनीं एके ठिकाणीं म्हटलें आहे तें आपल्यावरील सिद्धांताला पुष्टिप्रद आहे. एवं, मनाच्या द्वारानें मेंदूतील पदार्थ तरंग प्रवाह संचयाला जुळवून आपण पदार्थाचें ग्रहण करीत असतो, म्हणजे त्याचें ज्ञान कल्पनारूपानें सांठवून ठेवितो, ही गोष्ट आर्य वेदांताकडूनही कबूल केल्या जाते. पण भेद इतकाच कीं, पदार्थाचा

तरंगाकार प्रवाह मनापर्यंत जाऊन पोहोचल्यावर त्याचा आपणांस ज्ञानमय संस्कार होतो, असे जडशास्त्र म्हणते; आणि मन आपला तरंगाकार प्रवाह पदार्थापर्यंत पाठवून त्या पदार्थाचा आकार ग्रहण केल्यावर परत येऊन ज्ञानमय संस्कार करून देते, असे वेदांत म्हणतो. तथापि, दोघांच्या सांगण्यांत फारसा भेद नाही. जसे नदीमध्ये मेषाचे पाणी पडत असतां काहीं लोक नदीचे पाणी वरचे आहे असे म्हणतात, आणि पृथ्वीतील झऱ्यांतून येणारे पाणी पाहून काहीं लोक नदीविषयी तसेच सांगतात. ह्या दोघां म्हणणाऱ्यांतील जितक्या प्रमाणानें आपणांस सत्यत्व निवडून घेतां येत असेल तितक्याच वरील निरूतणांतून निवडून घेतां येणें साहजिक आहे. अशा प्रमाणें पदार्थ कल्पनारूपांत आल्यावर कल्पना आणि तें एकच असतात. ही इंद्रियसन्निध पदार्थांची गोष्ट झाली. तेंच पदार्थ काहीं जागामध्ये टाकून अंतरावर असले म्हणजे आपण त्यांचे ग्रहण अनुमानानें करूं लागतो. इतकेंच नाही तर ह्या अनुमानापासून निर्माण झालेली एक तर्कपद्धति, तिच्या द्वारे, प्रत्येक पदार्थाची तुळना आपण क्षणोक्षणी करित असतो. परंतु ही तर्कपद्धति म्हणजे तरां काय ? तर अनुमानाचेंच एक उत्कमणरेषात्मक स्वरूप आहे. अकस्मात् झालेलें ज्ञान, आपल्या अंतःकरणांत दृढ करून टिकाऊणाचें त्याला स्वरूप देण्यास, ती नेहमी पूर्णपणें मदत करित असते. पण प्रत्यक्ष ज्ञानास आपणांस तिची विशेष मदत लागत नाही; असें यद्यपि आहे, तथापि भ्रम, संशय, इत्यादिस्थानीं प्रत्यक्ष ज्ञानांत तिची मदत घेतल्यावांचून आपणांस कल्पनारूपाप्रत पोहोचलेल्या ज्ञानाला, टिकाऊं करून सोडण्याविषयी, श्रद्धेपेक्षां ह्या तर्कपद्धतीची कुशलता अधिक आहे. तर्कपद्धतीनें टिकाऊ केलेल्या कल्पनेंविषयी श्रद्धेला अनुमोदन द्यावेंच लागतें. काचित् प्रसंगी श्रद्धेनें तर्कपद्धतीला अनुमोदन न दिल्यास श्रद्धेला आप्रहाचें स्वरूप येऊन, सर्वतोमरी तिरस्कार्य व्हावें लागते. ह्या प्रमाणें कडक व्यवहार जरी चालला असतो तरी भ्रम नसतानां पदार्थाचें प्रत्यक्ष ज्ञान, किंवा

एखाद्या सत्य वस्त्याने सांगितलेल्या गोष्टींचे ज्ञान आणि तर्कपद्धतीकडून टिकाऊ झालेले ज्ञान, ह्या तीर्हांचेही शेवटी निश्चित दशेंत आल्यावर श्रद्धेच्याच हातून रक्षण होत असते. ह्या श्रद्धेनी रक्षिलेल्या कल्पनांचेच पुनः पुनः आपल्या पुढेच मांडून ठेवीत जाणे, म्हणजे कल्पनांचा विस्मृतिरूप लय न होऊ देतां स्मृतिरूपाने त्यांना उद्बुद्ध करीत करीत दृढ करीत असणे, ह्या क्रियेलाच अभ्यास असे म्हणतात. हा अभ्यासच, पदार्थ वाद्य आहेत, अशा समजूतरूप कल्पनेला साद्य घेऊन वाद्य पदार्थांत फेरबदल करून आपल्यास उपयोग करून देण्याविषयी जेव्हां प्रवृत्त होतो, तेव्हा तो शारिरीक क्रियारूपाने प्रकट होतो. त्यावेळीं ह्या अभ्यासाला विचारसाद्य असला आणि उत्साहहि साद्य असला तर नाना प्रकारचीं जडशास्त्रें तो आपणांस उपयोग करून देण्याकरीतां निर्माण करितो. परंतु तशाप्रकारच्या अभ्यासाचा आपणांस तादृश उपयोग नसल्यामुळे वर्णन वाढवून ग्रंथ विस्तार करीत बसण्यापेक्षा ज्या प्रकारच्या अभ्यासाचा येथे आपणांस उपयोग करावा लागतो, त्याचेंच वर्णन करणे योग्य असल्यामुळे तो अभ्यास कोणता, व आपले कार्य त्याच्या हातून कसे होतें हे आतां पाहूं. पण तें पाहण्यापूर्वी कांहीं गोष्टी ध्यानांत ठेविल्या पाहिजेत. जगांतील पदार्थांचे कर्ता आणि क्रिया असे दोन वर्ग केले तर पहिला चेतन आणि दुसरा जड असा व्यवहार निष्पन्न होतो. हा कर्ता क्रियेपासून भिन्न आहे अशा समजूतीनेच वेदकालापासून तो आजपर्यंत कायमचे वाद सुरू झाले आहेत. ह्या वादांचा आपआपल्यापरी निकाल लावण्याविषयी पुष्कळ तत्ववेत्त्यांनी खटपटही केली आहे. परंतु वादीजनांच्या आप्रहामुळे म्हणा किंवा त्यांच्या पद्धतींत कांहीं चूक असेल म्हणून म्हणा पूर्णपणे यश अजून एकाहि तत्ववेत्त्याला आलेले दिसत नाही. म्हणून आम्ही आतां त्या वादांत शिरण्यांत काही अर्थ नाही, हें जरी घटकाभर खरें धरलें तरी, पूर्वी सांगितलेल्या स्वाभाविक कल्पनाविषयी यौक्तिक

साद्य देण्याला हा वाद कांहीं मागे घेणारा नव्हे. ह्याची शहानिशा न केली तर आमच्या विचारशृंखलेतीर एक मध्याच दुवा तुटल्यासारखा होतो की काय अशी भिती पडून आम्हीं आतां त्या वादांत शिरत आहो.

आस्तिक व नास्तिक लोकांचा कडाक्याचा वाद आजपर्यंत जरी अनेक वर्षे चालत आहे, आणि त्याचीं कारणें जरी अनेक असलीं, तथापि त्या दोन्ही वादांचे मूळ आपल्या आगदीं हातांतचें आहे. कर्तृप्रधानचेतन खरें धरून आस्तिक आपली प्रमाणें पुढें आणीत असतात आणि क्रियाप्रधान जडवर्ग खरा धरून नास्तिकवादी आपली प्रमाणें पुढें आणीत असतात. ह्या दोन्हांमध्ये परस्परवर जोराचा प्रहार चालत असतो. सांप्रत शतकांत सुद्धां अशा एकाही वादाचा विजय झालेला नाही. जडवादाचा विजय होईल यावरून नास्तिकवादियांची जितकी खात्री झाली होती अथवा झाली असेल, त्याच वादावरून चेतन वादाच्या विजयाविषयीं तितकीच तत् प्रतिपक्षीयांची झाली आहे. ह्या वादाचा कायमचा निकाल लावण्याकरितां पाश्चात्य बांधव वर्गानीं देखील थोडी थोडकी खटपट केली आहे असें नाही. ह्या वादांत सामान्य सिद्धांत किती आहेत आणि त्यांचा मेळ कसा पडतो ह्या विषयीं स्पेन्सर साहेबांनीं आपली बुद्धी होईल तितकी खर्ची वातली आहे. श्रीहर्ष मिश्रांच्या पध्दती सारखीच ह्याची कांहीं अंशी पद्धति जुळत आहे. स्पेन्सर साहेबांनीं सर्व शास्त्रावरून जगाच्या मुळाशीं कांहीं तरी अज्ञेय तत्व आहे आणि तें तत्त्वच कर्तृ क्रिया दोन्ही रूपानें प्रगट झालें आहे असें म्हटलें आहे. पण तें अज्ञेय तत्व काय आहे, ह्या विषयींचा खुलासा त्यांनीं पूर्वीं सत्तारूपानें कबूल केल्यामुळें जरी केला नव्हता, तरी आपल्या शेवटल्या ग्रंथांत त्याचें चैत्येत्व त्यांनीं थोडें कबूल केलें आहे. स्पेन्सर साहेबांची पद्धति मोठी वजनदार आहे. त्यांनीं आपल्या पद्धतीनें ह्या अज्ञेय तत्वाची सत्ता कबूल केली आहे. स्पेन्सर साहेबांच्या पद्धतींत मनाच्या अनाकलनीय गोष्टींचा

मुळींच स्वीकार करावयाचा नाही, असा खडतर खाडा दिसतो. त्यांनी धर्म व शास्त्रे ज्याच्या पायावर रचली आहेत असे, सामान्य सिद्धांत ग्रहण करून ते अज्ञेय तत्व आहे असे काढले. आणि आपले ज्ञान सापेक्ष असल्यामुळे त्यांचे ज्ञान होणे आपल्याला शक्यच नाही असे सांगितले. विश्व स्वयंभू असेल, ते स्वतः निर्माण झाले असेल, त्यांस कोणी निर्माण केले असेल, विश्वाचे अधिकरण स्वतंत्र किंवा परतंत्र, ईश्वर दयाळू अथवा न्यायी, इत्यादि धर्मांची मूलतत्वे अगदी अगम्य ठरवून, द्रव्य, गति, शक्ति, मन आणि अहं इत्यादि शास्त्रांची मूलतत्वे ही अगदी अगम्य ठरविली आहेत. व ह्या अगम्य मूलतत्वावरच सर्वांची एकवाक्यता केली आहे. स्पेन्सर साहेब म्हणतात, ह्या अगम्य तत्वांचे ज्ञान आपणांस जरी होत नसले तरी, ते नकारात्मक नसून, होकारात्मक आहे. पण त्याचे मनाने आकलन होणे मुळींच शक्य नाही. पण ज्यांचे मनाने आकलन होतें, ते तरी काय आहे ? तर अज्ञेय तत्वांचाच नानाविधरूपाने प्रादुर्भाव. परंतु स्पेन्सर साहेबांनी मन व अहं हे अज्ञेयच ठरविल्यामुळे, अज्ञेयाने अज्ञेयाचे आकलन कसे काय करावयाचे ? म्हणून स्पेन्सर साहेब मनाने आकलन होत नाही, असे म्हणतात हे खरे. परंतु मनाने आकलन होणे म्हणजे काय ? मनाने आकलन होणे हे होकारात्मक आपल्याजवळ कांही तरी असल्याशिवाय, दुसऱ्या ठिकाणी त्याची नकारात्मक साक्ष देणे, असे. अज्ञापामून तो सर्वज्ञपर्यंत कोणाचेच मन सांगत नाही, ही माझी खात्री आहे; म्हणून ह्या प्रश्नाचा निकाल लावणे अगदी जरूरीचें होतें. परंतु तो लाविला आहे ह्या विषयी स्पेन्सर साहेबांचे वाक्य माझ्या वावण्यांत तरी निदान अजून आले नाही, व ते कोठे असेल ह्याविषयी मला कोणी बातमीही दिली नाही, म्हणून, तशा वाक्याचा शोध लागेपर्यंत तरी, आम्ही आपला मुद्दा घेऊन चालतो. शोध लागल्यावर आम्ही माघार घेण्यास कांही मार्ग पाहणार नाही. गृहीत धरण्यासारख्या खुळचट

पद्धति स्पेन्सर साहेबाला पसंत नाहीत. तरी, तर्कपद्धतीसारख्या ज्ञानाला टिकाऊ करून सोडणाऱ्या पद्धति स्पेन्सर साहेबाला पसंत आहेत. परंतु त्यांत तरी, “मनानें आकलन होणें म्हणजे काय ?” ह्या प्रश्नाचा निकाल कोठें लागतो ? पण झालाही अज्ञेयत्वच जर उत्तर आलें, तर मीमांसा करावयाचें संपलें. प्रत्येक मनुष्याचा विचार लंगडा पडला. पण स्पेन्सर साहेबानेच “प्रश्नाला कांहीं तरी उत्तर आल्यावांचून समाधानच होत नाही” असें जें म्हणून ठेविणें आहे, त्या वाक्याचा प्रयोग येथें कां लागू पडूं नये ? सर्व शास्त्रांचा सामान्य सिद्धांताचा जसा विचार केला आहे, त्याप्रमाणें हांही प्रश्न सर्व शास्त्रांत अगदी सामान्य असल्यामुळें त्याचा निकाल लावणें अगदीं जरूरीचें होते. ह्याचा निकाल तर्कपद्धतीनें लागतो किंवा नाही, हा प्रश्न मध्ये उद्भूत होईल हें आम्हीं जाणून आहोत. परंतु अशाप्रकारचें ज्ञान आपणांस होऊं शकते, अशा प्रकारचें ज्ञान आपणांस होऊं शकत नाही या उभय नियमावर तर्क पद्धतीवाचून या उभय नियमाचें मनानें कसें काय आकलन होतें ? ह्या प्रश्नाचा जोपर्यंत निकाल लागणार नाही, तोपर्यंत एतत् जातीयवरील प्रश्नाचा निकाल लावणें तिच्याकडून होणें संभवनीय नाही, असें आमचें स्पष्ट मत आहे. आतां तर्कपद्धतीचे नियमही अनाकलनीय आहेत, तर सर्व तर्क पद्धतीच अनाकलनीय ठरली. मग शून्याची बेरीज जशी शून्यच येते, तद्वत् अनाकलनीयापासून अनाकलनीयच जर उत्तर निघालें तर त्यांत मीमांसा ती कशी झाली ? अमुक गोष्टीचें मनानें आकलन होत नाही, असें जेव्हां आपण म्हणतो, तेव्हा ज्या गोष्टीचे मनानें आकलन होते, त्या गोष्टीशी तुलना करून पाहतो आणि तशा तुलेमध्ये बरोबर न उतरले म्हणजे त्याला आपण अनाकलनीय किंवा अज्ञेय असें नांव देतो. पण ही अनाकलनीयता तर्कपद्धतीच्याच द्वारानें निष्पन्न झाली असल्यामुळें आकलनीय वाटणाऱ्या व्यवहाराकडून तर्कपद्धतीला आपल्या विषयीं

कायमची तिलांजली घेण्याचा प्रसंग येतो. अज्ञेय शक्तीही ज्ञेय दशैत कशी काय येते, या प्रश्नाचें उत्तर आपणांकडून देतां न आलें तर अज्ञेयाच्याच कोर्टीत त्याला ढकलण्यासारखे होत असल्यामुळें तर्क पद्धतीनें आपल्याला कळत नाही, असें एकवेळ ठरल्यावर कारणकार्यात्मक सर्व व्यवहार आपल्याला आंधळ्यासारखा करण्याची पाळी येते. म्हणून वरील प्रश्नाचा निकाल लागल्याशिवाय अशा प्रकारचा तात्विक सिद्धांत वांधणें, हें दुर्धट पणाचें खरें. तथापि कर्ता आणि क्रिया हें एकाच शक्तीचे परिणाम स्पेन्सर साहेबांनी सिद्ध करून दिले आहेत, ही गोष्ट त्यांच्या महत्त्वाला शोभा आणणारी होय. परंतु अज्ञेयत्वामुळें व्यक्तिशः एकत्व किंवा अनेकत्व सांगता येत नाही, म्हणून अज्ञेयता जातीमुळेंच एकत्व ग्रहण करून अशा प्रकारचें निरूपण स्पेन्सर साहेबांनीं निर्धास्तपणें पुढें आणिलें आहे. परंतु छायाचित्रयंत्रांत (कॅमेरा) उलट आकृतीरूप छाया आली नाही तर सुलट आकृति आपणाला पत्रावर काढतांच येत नाही. तद्वत् कोणत्याही रीतीनें कां म्हणाना, परंतु मनावर एक परिणामात्मक दशा आणतां आल्याशिवाय ती गोष्ट मनापुढें आणून निरूपण करतां येत नाही. ज्याची ती परिणामात्मक दशा तेंच मनाला अनाकडनीय, असें आपणाला म्हणतां वेईल. म्हणून काय झालें? वरील प्रश्न जशाचा तसाच राहतो. मेंदूत आलेले तरंगाकार प्रवाह, एवढ्यापुरतेंच मनाचे आकलन ठरविले, तरी देखील मोठा घोटाळा होण्याचा संभव आहे, कारण, गृहीत धरण्यानें, किंवा भीति आदिक मनोविकारानें, अथवा इंद्रियाच्या वाद्य तरंगप्राहक ज्ञानानें, मेंदूत ठसे उमटूं शकतात. अशा प्रकारचे मनाला आकलनीय म्हणून विश्वास ठेविला तर तर्कपद्धतीला बऱ्याच ठिकाणीं फाट्या ब्यावा लागेल. सारांश, वरील प्रश्नाचा निकाल लावणें हें वरेंचसें अवघड आहे. तरी त्याच्या विषयी अगदी उदासीन राहणें उपयोगाचें नाही. पदार्थांच्या जीवित क्रमांतील ज्या ज्या गोष्टीचें सामर्थ्य मनामध्ये आहे त्याच्या योगानेंच

तशा प्रकारच्या गोष्टीवर अवलंबून असणाऱ्या वस्तूचें मनाञ्च आकलन होऊं शकते. मग त्या गोष्टी स्थूल असोत अथवा सूक्ष्म असोत. जगांत जेवढ्या कांहीं संस्कार्ये गोष्टी असतील, तेवढ्या संस्कर्तृ सामर्थ्यातील कोणत्याना कोणत्या तरी अंशामध्ये गुरफटलेल्याच आहेत. पण हें सामर्थ्य म्हणजे तरी तशा प्रकारच्या दशेंत येतां येणें, यांवांचून दुसरें कांहीं नाहीं. शक्ति आणि सामर्थ्य हे पर्याय आहेत. अमुक कार्य आपल्याञ्च विद्युतच्या सामर्थ्यानें करतां येतें, म्हणजे काय ? तर पूर्वीं अमळेल्या स्थितींतून तिला एका विवक्षित परिस्थितींत आणतां येतें हेंच होय. हाच नियम मनासही अगदीं तंतोतंत लागू आहे. तुमचें मन ज्यावेळीं विकाराचें बनलें असेल, त्या परिस्थित्यनुरूप जडशास्त्राप्रमाणें बाहेरून आलेल्या तरंगप्रवाहानें म्हणा, किंवा वेदांताप्रमाणें आंतून आलेल्या तरंगप्रवाहानें म्हणा, एखाद्या वस्तूची ओळख करून घेणें, हेंच त्याचें आकलन करणें होय. ही ओळख दुसऱ्या एखाद्या ओळखीनें नाहींशी होणारी असली, किंवा तुच्छ दशेंत जाणारी असली, म्हणजे ती आपल्याला निरुपयोगी अशी ठरली, तर त्या झालेल्या ओळखीला आपण भ्रांति म्हणतो व ती तशी नसली तर “ज्ञान” म्हणतो. बहुतेक ज्ञान हें टिकाऊ असते. मग ते आपल्यास अनुकूल असलें, तर प्रियपणानें टिकाऊ होऊन राहाते. व प्रतिकूल असले तर तिरस्कार्य, पण टिकाऊ होऊन राहते. अशी ओळख ज्याची पटते त्यालाच आपण ज्ञेय म्हणतो. ही ज्ञेय ज्ञानाची निवड करण्यास देखील आपल्यास एक पद्धति पाहिजे असते. पण त्या पद्धतीला ज्ञेयाच्या कोटींत घालावें कीं, ज्ञानाच्या कोटींत घालावें ही बाब बरीच संशयाची आहे. तथापि हिला ज्ञानाच्या कोटींत घातलें असतां, घाळगारी पद्धति पुनः कोणत्या कोटींत घाळावयाची, अशा प्रकारानें परंपरा येऊन अनवस्था येते. आणि ज्ञेयाच्या कोटींत घातलें तर सर्वत्र पद्धति ज्ञेय झाल्यामुळें ज्ञानाची ओळख होण्यास कठीण पडेल, कारण पद्धति, मग ती, मनोवृत्तीरूपाच्या एकरासुळें आपल्या सजातीयासह

स्वकोटीतच समावेश करणार. तथापि, पहिल्या प्रश्नापैकीं दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तराला थोडीशी जागा आहे. ज्ञानाला शोधून काढण्याचें काम ज्ञेयाचा आश्रय करून हाणें शक्य दिसत नाहीं, कारण ज्ञेय म्हणजे तें ज्ञानाच्या आटोक्यांत आले पाहिजे. म्हणून ज्ञानाचा शोध करून काढण्यास जी जी आपण पद्धति तयार करूं तिचा तिचा यत्न ज्ञानाला ज्ञेय ठरविण्याकडेच होणार आहे, म्हणून सर्व पद्धति ज्ञेयाच्या कोटींत घालून, ज्ञानाविषयींचा शोध केला पाहिजे. मग अशा शोधातीं ज्ञान हें केवळ ज्ञेयाला प्रकाशक रीतीनेच उरतें. परंतु ज्ञेयाचा अभाव असतांही ज्ञानाचें अस्तित्व सिद्ध आहे, येथूनच नार्थतत्व पद्धतीला सुरवात होते. ज्ञेयाच्या भाव कालीं आणि अभाव कालीं ज्ञानाजें जे अविकार्य असणें, ह्यालाच आर्य वेदांतांत कूटस्थ किंवा आत्मा म्हणतात. तथापि, आर्य वेदांताच्या मतानें हा संपूर्ण आत्मपरिचय नव्हे. वरील ज्ञानच जेव्हां ज्ञेयानुसार आपले एकत्व सोडून नानात्व ग्रहण करिते, तेव्हा त्याला तें मन म्हणतात. सांख्य तत्ववेत्ते ज्ञेय ज्याअर्थी जाणल्या जातें, त्या अर्थी ज्ञान आहे असें आपल्याला अनुमानानेंच ग्रहण करावें लागतें; त्यांत ज्ञानाचा प्रत्यक्ष शोध लागणें अगदीं अशक्य आहे असें प्रतिपादन करितात. वेदांततत्ववेत्ते यांची पद्धति सांख्यासारखीच असून थोडीसी निराळी आहे. ते म्हणतात. कीं, ज्ञेयावरून ज्ञानाचें अनुमान करण्यापेक्षां विवेचन चांगलें द्योत नाहीं. कारण, ही अनुमापक पद्धति ध्यानाच्या आटोक्यांत येत असल्यामुळें ज्ञेयाच्या कोटींत जाऊं पाहातें. म्हणून त्या पद्धतीपूर्वीं ज्ञान आपल्याला स्वीकारले पाहिजे; आणि मग ज्ञेयाच्या अनुमानावरून ज्ञान काढावयाचे हा पक्षच उत्पन्न होणें संभवत नाहीं. येवढ्याकरितां, ज्ञेय सर्व काढून टाकून जे उरत असेल, तेंच ज्ञान असें तें प्रतिपादन करतात. हें ज्ञान सर्व ज्ञेय काढल्यामुळें आपल्या स्वरूपावांचून दुसरें कोणत्याच रीतीनें राहात नाहीं व राहणें शक्यही नाहीं. कारण भाव व अभाव हे दोन्ही ज्ञेयाच्या कोटींत

असल्यामुळे ज्ञेय काढतांना ते दोन्ही निघून जातात. परंतु आपण आपणांज काढून टाकणें अशक्य असल्यामुळे, तें ज्ञान आपल्याहून भिन्न राहात नाहीं. ही गोष्ट गृहीत धरण्यासारखी किल्येकांना वाटेल, परंतु गृहीत धरलेली गोष्ट ज्ञेयाच्या कोटींत अपून ती काल्पनिक असतें म्हणजे जशी गृहीत धरतां येते तशा ती सोडवल्याही जाते. परंतु हा नियम ज्ञानास लागूं नसल्यामुळे, तें गृहीत नाहीं, अशी कोणत्याही विचारी मनुष्याची खात्री होईल. ही दृश्यांतून ज्ञान निराळें काढण्याविषयीची पद्धति झाली. पण द्रष्टा म्हणजे अहम् धांतून देखील हें ज्ञान निराळें काढतां येतें असें त्यांचें मत आहे, “मी अमुक आहे” अशा शब्दाच्या अर्थरूप प्रत्ययाला जेव्हां आपण ग्रहण करितो, तेव्हां धांतील अमुकपणा सोडून देऊन बाकी राहिलेली आपली स्थिति व वरील दृश्यांतून काढलेलें ज्ञान, हें दोन्ही एकच आहेत. पण ह्या गोष्टी कल्पनेनें मात्र सिद्ध होत नसून ज्या ज्या कल्पना आपणांस येत असतील, त्या द्रष्टादृश्यात्मक औपाधिक कल्पनांचें तटस्थपणानें निरिक्षण केलें म्हणजे वरील सिद्धान्त कोणाच्याही ध्यानांत एकदम सहज येण्यासारखा आहे. आपलें व्यक्तीत्व तें हेंच. हें सांपडल्याशिवाय मरणानंतर आपण कसे राहतो हें समजणें शक्यच नाहीं. जिवंतपणीं शरीराहून निराळे राहण्याचा मार्ग हा आहे. मरणानंतर आपणांस राहतां येते किंवा नाहीं, या प्रश्नापेक्षां आपणांज शरीराहून निराळे राहतां येते किंवा नाहीं, हा प्रश्न अधिक व्यापक व महत्त्वाचा आहे. हा प्रश्न सुटला म्हणजे पहिल्या प्रश्नाविषयी वादही उपस्थित होत नाहीं. म्हणून तशी एक पद्धति वेदांतियांनी ग्रहण केली आहे. परंतु ती तर्कपद्धतीच्याच तोडीची अपून आपलें स्वत्वनिश्चय करण्याची तिच्यांत सुधारणा असल्यामुळे कोणत्याहि विचारी मनुष्याला ती योग्य वाटणें साहजिक आहे. आणि ज्ञान वेगळे काढण्यास तिचीच बहुशः मदत होते. ज्ञेय आपल्याला जेव्हां स्पष्ट दिसू लागते, तेव्हां आणि तें दिसत नाहीं तेव्हां,

ज्ञान हें प्रकाशक आहे, अशी खात्री करून देण्यास या पद्धतीचा हातखंडा आहे. जडशास्त्रवादी थोड्या बहुत प्रमाणानें या पद्धतीचेंच अनुसरण करितात. तरी, त्यांच्या हाताखालून ही महत्त्वाची गोष्ट सुटून जाते. संस्कार व विचार ह्या दोन्ही प्रकारच्या ज्ञानांत ज्ञेयाशिवाय दुसरें काहींच भरलेले नसतें. हें आपल्याला जडवादाच्या रीतीनें सिद्ध करण्यास देखील कठीण पडत नाहीं. शब्दार्थप्रत्ययानें संस्कार किंवा विचार जेव्हां पुढें येतो, तेव्हां आपल्याला लक्षण किंवा स्वरूप असें काढतां येते. पैकीं, लक्षण हे आश्रित आणि स्वरूप हें आश्रय असतें. कसें आणि काय या प्रश्नार्थक दोन शब्दांच्या अर्थरूप उत्तरांत त्यांचें असणें निश्चित सांपडतें. हें लक्षण आणि स्वरूप, आश्रितआश्रयगणानें एकत्र होऊन ज्या नांवाखालीं मोडतें, तेच त्याला पदार्थत्व येते. अशा पदार्थांचें तरंगाकार प्रवाह ज्ञानतंतुद्वारा मेंदूत जाऊन ठशाच्या रूपानें पुढें येऊन राहिले म्हणजे संस्कारात्मक ज्ञान होते, आणि त्यालाच काहीं विशेष चळवळ मिळून योग्य वाटेल तो ठसा मजबूत करून घेणें याच विचारात्मक ज्ञान म्हणतां येईल.

(अपूर्ण)

श्री ज्ञानेश्वरार्पणमस्तु

॥ श्री ज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

ईशावास्योपनिषत्

(भाषाविवरण-स्फूट)

ईश्वरें आच्छादिले समस्त । जगतीवरी जे जगत ।

यालागीं न इच्छूनि कवणाचे वित्त । होऊनि विरक्त ब्रह्म रक्षण ॥१॥

भगवान् भाष्यकार म्हणतात, ईश धातु ऐश्वर्याविषयी आहे. ह्याच्या किप् प्रत्ययाचा लोप झाल्यामुळे कृदंतिक रूप इट् असें झाले. त्याची तृतीया ईशा म्हणजे ईश्वरानें अशी होते. कोणी शंका करील कीं ईश्वर सर्वांचा निवामक म्हणजे स्वामी, ईशिता कसा होऊं शकेल ? कारण नियमन करणें हा धर्म शुद्ध ब्रह्माचे ठिकाणीं संभवत नाही, व किप् प्रत्यय तर कर्तेरि म्हणजे कर्त्याला ग्रहण करून होतो. त्याचा वास्तविक असा अर्थ आहे कीं, हा किप् प्रत्यय जेथें यत्नवान् क्रियेचे ग्रहण आहे तेथे होतो. अयत्नवान् क्रियेच्या ठिकाणीं होत नाही. उदाहरणार्थ, बीजापासून झाड होते पण येथे बीजाचे ठिकाणीं झाड उत्पन्न करण्याची यत्नवान् क्रिया नसल्यामुळे किप् प्रत्यय होत नाही. पण मनुष्य पश्चादिकांचे ठिकाणीं हा प्रयत्न असल्यामुळे त्याचें ठिकाणीं किप् प्रत्यय लावतात. पैकीं पश्चादिकांपेक्षां मनुष्याचें ठिकाणींच त्याचा जास्त उपयोग करतात. सारांश यत्नवान् क्रिया आहे तेथेच किप् प्रत्यय होतो. शुद्ध ब्रह्माचें ठिकाणीं तर यत्न संभवत नाही. कारण जेथें निर्मातुरिच्छा संभवते तेथेच यत्नहि संभवतो व शुद्ध ब्रह्माचे ठिकाणीं तर इच्छा संभवत नाही, म्हणून त्याचें ठिकाणीं किप् प्रत्यय होत नाही; दुसरे कित्येक ब्रह्माचें ठिकाणीं स्पंद मानतात. त्यांचा स्पंद

प्रदीपिका नामक उत्पलाचार्यकृत ग्रंथ आहे त्यात ब्रह्म कंपनमात्र आहे असे सांगितले आहे. थिऑसोफिस्ट (पारकीय) ब्रह्माचे ठिकाणी थरथराट (Vibrations) मानतात. वरप्रमाणे हें ब्रह्म जर संकल्परूप किंवा कंपन मात्र मानले तर समीचीन होणार नाही. कारण असे मानणाऱ्यांना आम्ही असा प्रश्न करितो की, ब्रह्म संकल्परूप आहे असे कोण जाणतो ? त्याचें ठिकाणी असणारा चलविचलपणा जाणतो ? की स्थिरपणा जाणतो ? प्रथम पक्षी, चंचलपणाला जाणणारा दुसरा चंचलपणा मानला तर त्या दुसऱ्या चंचलपणाला जाणणारा तिसरा चंचलपणा मानावा लागेल व तिसऱ्यास जाणणारा चवथा मानावा लागेल. याप्रमाणे अनवस्था प्रसंग येतो. दुसऱ्यापक्षी, चंचलपणाला जाणणारा स्थिरपणा मानला तर एक चंचलपणा व दुसरा स्थिरपणा असे दोन ब्रह्म मानावे लागल्यामुळे गौरव दोष येतो. ब्रह्म संकल्परूप नसून अक्रिय आहे. ज्याचें ठिकाणी संकल्प नाही, तेथें क्रिया संभवत नाही. आतां कोणी असे म्हणतील की, चेतनाचें ठिकाणी इच्छा वगैरे अवश्य असली पाहिजे; तर हें म्हणणें बरोबर नाही. कारण सुषुप्तीत चेतन असतेंच पण तेथें इच्छा वगैरे कांहींच रहात नाही. इच्छा असली तर तेथें चेतन असू शकेल. पण चेतनाचे ठिकाणी इच्छा संभवत नाही. चेतन म्हणजे प्रकाशमात्र. जड हे प्रकाश्य आहे. जे स्वतःला किंवा दुसऱ्याला प्रकाशित करू शकत नाही; तें चेतन होऊं शकत नाही. चेतन संकल्परूप नसल्यामुळे त्याचें ठिकाणी इच्छा संभवत नाही; पण जेथे जेथे इच्छा आहे तेथे तेथे चेतनाचा आश्रय असला पाहिजे. हे अनुमान बहुतेक वेदांतियांना माहित नाही; हें अनुमान लक्षांत नसलें तर प्रस्थानत्रयपदलेल्या पुरुषास पुष्कळ प्रश्नांचा उलगडा करितां येत नाही.

ब्रह्मसूत्र अध्याय १, पाद १, सूत्र ५.

या सूत्राच्या भाष्यांत भाष्यकार म्हणतात की, इच्छा वगैरे चेतनांतच होतात, जडांत होत नाहीत. आतां वरील अनुमान माहित नाही,

असेंच बहुतेक सर्व वेदांती सांपडतात. त्यांना मी असा प्रश्न करितो कीं, सर्व वासनांचा ज्याच्या योगानें क्षय होतो, अशा चेतनाचें ठिकाणीं इच्छा संभवतात हें कसे ? कारण सर्व वासनांचा क्षय झाल्याशिवाय मुक्ति होत नाही, व चेतनाचें ठिकाणीं इच्छा मानल्यास कोणाचि मुक्त होऊं शकणार नाहीं; व जीवेश्वर ऐक्य होणार नाहीं, या प्रश्नांचें उत्तर हें वेदांती देऊं शकत नाहींत. सारांश जेथे चेतन आहे तेथे इच्छा नाहीं पण इच्छा मात्र चेतनाचा आश्रय करून असते. पुनः चेतन हेंच इच्छामय आहे, असें मानल्यास हेहि बरोबर नाहीं; कारण, जेव्हां आपणांस एखाद्या पदार्थाची इच्छा होते, तेव्हां मन त्या पदार्थाच्या आकाराचें होतें. उदा. आपल्याला साखर खावयाची इच्छा होते, तेव्हां साखर आपल्या मनांत येते, म्हणजे मन त्या साखरेच्या आकाराचें होते. तेथें ही मानसिक साखर खावी असे आपण इच्छित नाहीं; यावरून साखरेला जाणणारा पृथक् आहे. तो जाणणारा इच्छास्वरूप असता तर त्यानें इच्छेला जाणलें नसतें, याचा स्पष्टार्थ असा. इच्छा इदंप्रत्ययगोचर असून त्या इच्छेला जाणणारा अहं प्रत्ययगोचर आहे. अहं व इदं हे एक होऊं शकत नाहींत. म्हणून इच्छा चैतन्यरूप नाहीं. यामुळें ब्रह्म हें अक्रिय आहे हें सिद्ध आहे; व म्हणूनच त्याचें ठिकाणीं किप् प्रत्यय होऊं शकत नाहीं. कारण हा प्रत्यय कर्त्तव्यपणाला घेऊन असतो, हें मागें सांगितलें आहे. पण या शंकेचा आम्ही अंगीकार व तिरस्कार करतो. उदाहरणार्थः— एखाद्यानें स्त्रीसंगाचा अनुभव सांगितल्यास तो आम्हीं खरा मानूं. लहान पांच वर्षांनीं स्त्रीसंगाचा अनुभव सांगितल्यास त्याचा आम्ही तिरस्कार करून, त्याला आम्ही दोन थोत्राडित देऊन विचारूं कीं, कारे बेव्या ! इतक्या अल्पवयांत तूं स्त्रीसूख कसें अनुभवलेस ? पण तोच अनुभव मोठ्या मनुष्यानें सांगितल्यास आम्ही त्याचा अंगीकार करूं. त्याप्रमाणें ब्रह्म अक्रिय आहे, असें जर एखाद्या सिद्ध पुरुषानें सांगितले तर त्याचें

म्हणणें अंगिकार्य आहे; कारण हा खरा मिद्धांतच आहे. व हाच सिद्धांत वेदांतशास्त्र शिकून काढावा लागतो. पण हाच सिद्धांत जर एखादा साधक प्रतिपादन करूं लागला तर त्याच्या म्हणण्याचा आम्ही तिरस्कार करूं. कारण स्वप्नांतील रोगाला स्वप्नांतील औषध देऊनच बरा करावा लागतो, त्याप्रमाणें जो पर्यंत अज्ञान आहे तो पर्यंत शुद्ध सत्वोपाहित ईश्वरप्रणीत वेद ज्ञानानेंच त्या अज्ञानाची निवृत्ति करावी लागते; किंवा मिथ्या बंधन मिथ्या गुरु, वेदापासूनच निवृत्त होणें इष्ट आहे. शुद्ध चैतन्याचें ठिकाणी व अत्यंत जडाचे ठिकाणी इच्छा नाही, पण जेथें चैतन्याचा व जडाचा अभेद संभवतो तेथेंच इच्छा संभवतात, म्हणजे मनाचे ठिकाणीच इच्छा संभवते. योगवासिष्ठकार म्हणतात कीं, मन हें धड जडही नाही व चेतनही नाही. हा जडाचा व चेतनाचा मिश्रणरूप अध्यास आहे. उदाहरणार्थः—तापाच्या मनुष्याला साखर कडू लागते. वास्तविक साखर कांहीं कडू नसतें. तर भिन्नदोषामुळें तापाच्या माणसाला त्या साखरेवर कडूपणाचा अध्यास होतो. दुसरें उदा० कावीळ झालेल्या माणसाला उन मिथळी दिसतें. त्याप्रमाणें चैतन्याच्या ठिकाणी जडाच्या संसर्गामुळें अध्यास होतो. कारण चेतन स्वरूपतः उत्तम होत नाही. तर हा अध्यास अविद्या आणि आत्मा यांच्या संयोगानें संभवतो. 'ईक्षतेर्नाशब्दात्' या सूत्रांत चैतन्याचें ठिकाणी इच्छा संभवतें अमें जे भाष्यकारानें म्हटलें आहे, ते सिद्धाकरितां म्हटलें नसून जडकारणवादी जें सांख्यादिक त्यांच्या करितां म्हटलें आहे; वास्तविक चेतनाचे ठिकाणी इच्छा संभवत नाही असा या सूत्राचा अभिप्राय आहे. मायोपहित चैतन्याचे ठायीं कर्तृत्वादि संभवत असल्यामुळें त्याचें ठिकाणीच स्वामीपणा, इच्छा वगैरे संभवतात. याविपर्याय "कंपनात्" अध्या० १ पाद० ३, सूत्र ३९ यांत सांगितलें आहे. सूत्रार्थः— ज्याच्या योगानें हे जगत् थरथर हालत असते तें चेतनच असलें पाहिजे. हा स्पंद (कंप) मायावी चेतनांतच घेतला

आहे. कंपवादी ईश्वरप्रत्यभिज्ञाशास्त्रवादी मायावी चेतनापर्यंतच गेलेले आहेत. शुद्ध चेतन त्यांना समजले नाही. ते मायावी प्रभूच स्वामी होणे संभवनीय आहे. आतां कोणी शंका करतील की प्रभू स्वामी झाल्यावर सेवक जो जीव त्यांचे ईश्वरासी ऐक्य होणार नाही; तर ईश्वर व जीव यांचा नित्य भेद संभवेल. ही शंका बरोबर नाही. या ठिकाणी पुष्कळ टिकाकारांना आनंदगिरीच्या म्हणण्याचा अर्थ बरोबर समजला नाही. आनंदगिरीची टिका मलाही संमत आहे. कारण त्यांनी जीवेश्वराविषयी विंबप्रतिविंबवाद स्विकारला आहे. जसे दर्पणांत पडलेल्या प्रतिविंबाच्या अपेक्षेनें आपल्या मुखाकडे विंबत्व येते. पण वास्तविक विंबत्व शब्दानें आपल्या मुखांत काहीं एक फरक होत नाही. दर्पणांतील प्रतिविंब आपल्या विंबत्वारोपावच्छिन्न मुखाच्या स्वाधीन आहे. आपण जसे तोंड हालवूं तसे दर्पणांतील प्रतिविंबही हालते. आरशाप्रमाणें तें जडासारखें परतंत्र आहे. तात अमृतानुभवांत म्हणतात.

कां विंब प्रतीबींबा द्योतक । प्रतिविंब विंबा अनुमापक ।

तैसें द्वैत मिषे एक । बरवत असे ॥ अध्याय १ ओवी २५

अर्थ:— विंब प्रतिविंबाचे प्रकाशक आहे, व प्रतिविंब विंबाचे अनुमापक आहे. असें द्वैतमिषानें एकच ब्रह्मस्वरूप सर्वत्र विलसत आहे. याठिकाणीं आनंदगिरीनें नानाजीववाद स्वीकारला आहे. व ओवींत एकवचन असल्यामुळे तातांनी एकजीववाद घेतला आहे. अविद्येंत पडलेले प्रतिविंब तो जीव; व त्याच्या अपेक्षेनें ब्रह्मावर ईश्वरत्व आले आहे. ते ईश्वरत्व चेतनमय असल्यामुळेच ब्रह्म हे नियमनकर्ते होऊं शकते हा जीवेश्वरभेद अविद्या कल्पित आहे. कल्पित भेदानें स्वामी सेवक संबंध जाणतो. आतां जीवाच्या अपेक्षेनें ब्रह्मावर ईश्वरत्व आले आहे. पण ईश्वर ब्रह्मच आहे. विंबत्व त्याच्यावर शद्धमात्र मिथ्यारोप आहे. कारण प्रतिविंबाला

जशी मिथ्यासत्ता आहे तितकीही आपल्या ठिकाणी नाही. आपल्या ठिकाणी शद्धमात्र आरोप आहे. त्या प्रमाणे ईश्वरत्व जीवाच्या अपेक्षेने शद्धमात्र आरोपित आहे; वास्तविक ते ब्रह्मच आहे व तो ईश्वरत्व धर्म मिथ्या आहे. कारण त्याठिकाणी जीवाच्या अपेक्षेने आलेला जो कल्पित धर्म त्याचा अध्यास आहे. ते ब्रह्म कल्पित धर्माने ईशिता होऊं शकते. याठिकाणी भाष्यकार, आनंदगिरी व श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रतिबिंबवाद स्वीकारतात. आनंदगिरी नानाजीववाद स्वीकारतात व तात एकजीववाद घेतात. नानाजीववादानेही काहीं हानी होत नाही. कारण ईश्वर एकच आहे. स्वामीविद्यारण्य ईश्वर व जीव दोन्ही प्रतिबिंबच मानतात. असे म्हणणे मात्र बरोबर नाही; कारण येथे ईश्वराच्या व जीवाच्या अशा दोन उपाधीचा वाध करावा लागतो; आणि ईश्वराला प्रतिबिंब मानल्यास त्याला दुसऱ्या विंबाच्या स्वाधीन राहावे लागेल. म्हणजे एक स्वतंत्र परमेश्वर मानावा लागेल. पण असे मानण्याची येथे गरज नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्म ईशिता म्हणजे स्वामी होऊं शकते. म्हणूनच आचार्यांनी भाष्यांत 'ईशिता' शब्द घातला आहे. तरी तो ईशिता जीवरूपी प्रतिबिंबापेक्षी बिंबत्वारोपावच्छिन्न आहे; म्हणजे वाच्यांश मात्र आहे. पण सिद्धधीने म्हणजे लक्षांशाने पाहिले असतां सर्व एकच आहे. म्हणजे तो ईशिता अक्रियच आहे. म्हणूनच भाष्यांत परमात्मा शब्द घातला आहे. तोच नियमनकर्ता असून सर्वांचा आत्मा आहे. त्याने आपल्या लक्षांशरूपी ब्रह्मस्वरूपाने हे जगत् आच्छादिले आहे; म्हणजे हे जगत्, जगत् रूपाने नसून ब्रह्मच आहे, असा भाव.

॥ श्री ज्ञानेश्वरार्पणमस्तु ॥

(अपूर्ण)

॥ श्रीज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

अथ वेदान्तप्रक्रिया समुच्चय

ॐ नमः श्री आळंदीपति । त्रैलोक्यव्यापी तुष्टी दीप्ती । आत्मा
देऊनी दैवी संपत्ती । स्वपद प्रेमार्ती वाहवावी ॥१॥ तरी तुज जाणावया ।
ज्या ज्या उपयोगी प्राक्रिया । त्या वेदांतमात्राश्रवोनिया । प्रकटलिखा
कीं ॥२॥ तिया समस्तांचा । एकोपा करोनी साचा । यथानुभव यथावाचा ।
प्रकाशू इच्छी ॥३॥ तरी तिया इच्छेचे फळ । माझीये मुखीं घालोनि
तत्काळ । माउलीपणाचें यश सकळ । स्वीकारावें स्वामी ॥४॥ लोकांसी
चोधू होवावा । ऐसा उत्तम ग्रंथ निफजावा । हा आडसू आपवा । चित्ती
नाहीं ॥५॥ क्री होवावी आपुली ख्याति । यदर्थ नोहे ग्रंथप्रवृती ।
स्वबोधशुद्धीची आर्ती । अत्यंत मनीं ॥६॥ म्हणोनी ब्रह्मचिन्त्रिकाश्रम ।
त्यांचें चरणी धरोनि प्रेम । स्वज्ञानशुद्धी परम । ज्ञातुंमिच्छी ॥७॥
अथवा जागृती पासूनी सुषुतीवरी । कीं जन्मलीयापासून मरणापूर्वी ।
वेदांतचित्तनी कुसरी । घालावा काळ ॥८॥ ब्रह्मचित्तन ब्रह्मभावन । परस्पर
ब्रह्मबोधकरण । ऐसैं ब्रह्मपरत्व तें वेदांतचित्तन । बहुत प्रमाण येविषयी
॥९॥ “आसूमेरामृतेः कालं नयेद्वेदांतचित्तथा । तच्चित्तनं तत्कथनं तदन्योन्य-
प्रबोधनं । एतदेकपरत्वंच ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ” ॥१०॥ एवं परोक्षब्रह्म-
वेदांतचित्तन । श्रुति सांगे तच्छब्देंकरून । आतां अपरोक्षब्रह्मवेदांतचित्तन ।
कांतवचन प्रमाण येविषयी ॥११॥

मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयंतश्च मान्त्रित्वं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

ऐसैं जे अपरोक्षज्ञान । त्याचे एकपरत्वचित्तन । ते नोहे निष्प्रयोजन ।

सफलता आपण हरीचि करी ॥१२॥ भेदबाधक आणि अभेदसाधक ।
 ऐसिया उपपत्तींनीं देख । जयांचे चित्त सम्यक । माझ्याचि ठायीं ॥१३॥
 इया दृढ होवावया उपपत्ती । जयांनी धरीली जीवीतास्थिती । एवं तयांचें
 मजप्रती । आले प्राण ॥१४॥ सद्गुरूंचा निश्चयो जैसा । ब्रह्मनिश्चय
 करीती तैसा । पुढें तोचि निश्चयठसा । न सांडिती ॥१५॥ अज्ञानकालीं
 हाकां मारितां । मी मनुष्य ऐसी ओ दे तत्नतां । तथाहोनी ही अधिक सरता ।
 “ ब्रह्माहमस्मि ” चित्ता बोधू जया ॥१६॥ आहे हे ऐसे भाषण । परस्पर
 करिती जेवी जन । तैवी मी परमात्मा ऐसें बोधन । परस्पर चाले
 जयांचे ॥१७॥ अगा अर्जुना एवढा प्रासिद्ध । मज विषयीं जयांचा बोध ।
 न जाणोनी कांहीं भेद । परस्पर शुद्ध उजळला ॥१८॥

अभंग

ऐसि माझी वाचा मज उमदेशी । आणिक लोकांशी हेंच सांगे ॥१॥
 तुकारामवाणी श्रुतिसिद्ध साची । प्रमाणपणाची आकरतां ॥२॥
 सल संताचा एवं सदाचार । प्रभूज्ञानेश्वरमुखें कळें ॥३॥
 एवं जयाची बुद्धी । मजसंगे झाली निरवधी । आणि वाणीची ही मिद्धी ।
 तैसिच जया ॥१९॥ कीं मायवावाचे कुळीं जन्में । पतिकुळीं पडे येउनि
 प्रेमें । मग कवणें आडणांव पुसतां संभ्रमें । तरी पतिकूळ सांगें ॥२०॥
 तरी जयाच्या वाचें आंतू । वास करी अद्वैतग्रंथू । ब्रह्माहमस्मि
 हा सिद्धांतु । अनुभवें डोले ॥२१॥ कीं शुक्ति उकलोनि बाहेरी । मुक्त
 निघे जियापरी । तेवीं अनुभवची विश्वभरी । शद्रद्वारी पघळें ज्यांचा
 ॥२२॥ कामुकासी कामिनी । दिसे जागृतिस्वप्नीं । तिजसाठी ओ देवोनि
 मरो मरो जाय ॥२३॥ तेवीं जागृत्स्वप्नसुषुप्ती । जे ब्रह्माहमस्मि ऐसे ओस-
 णती । किंबहुना त्यास्थिती । तेहि आणित्ती शद्रवाटे ॥२४॥ कीं
 कुलीनांगनेची लाज वाढे । तंव तंव पातिव्रत्य जोडे । तेवीं दृढ व्हावया
 ब्रह्मत्व गांढें । शद्र सुरवाडे ज्यांचा ॥२५॥ नदी समुद्री जातां । खळाळ

राहे मागौता । तेवीं ब्रह्मीं मिळोनि शद्रवार्ता । लोकोपयोगार्थी जयांची ॥२६॥
समुद्रीं मिळालीं तरी । नदीपणा आहे जोंवरी । खळाळपणाची कुसरी
चालेचि तंव ॥२७॥ तैसें मिळाळे परब्रह्मीं । तथापि ब्रह्माहमस्मि । इया
गंभीर शद्रोर्भिं । जीवनवरी उठताती ॥२८॥ विदेहमुक्त जालियाहीवरी ।
मार्गे जें कोणी अधिकारी । तयासाठी भरोवरी । शद्र जयांचे ॥२९॥
ऐसे माझे नित्यकथन । माझे शद्र जे वेद जाण । तत्तुल्यता वचन । पावे
जयांचे ॥३०॥ तया गंभीरवचननादे । मिळाळेचि मिळती अनुभवानंदे ।
जेथ मी नाही हे भेदे । स्वये सांगिजे ॥३१॥ ऐसी अनुपम सांगोनि तुष्टि ।
वरी मद्भक्ती प्रेमपुष्टी । तेथे आंतर बाध मजाविण गोष्टी । दुसरी नाही
॥३२॥ मग मनो वाङ्मर्मे । पतिव्रता पतिचेनि प्रेमें । राहे तेवी माझेनी
रमे । स्वत्व जयांचे ॥३३॥ तें रमण येवढें प्रकट । मी आणि तें
एकचि स्पष्ट । एवढें ऐक्य जर्गां सुघट । दुसरें नाही ॥३४॥ शरीरी
ऐक्यत्वे वतें प्राण । परी उर्ध्वाधोगतित्वें भिन्न । हे मजसि अत्यंत अभिन्न
तें अनिर्वचन जाणणें ॥३५॥ एरव्ही वर्णितां तया प्रेमळा । शद्र केवी
पावेल कळा । येथ उदाहरण गोपवाळा । सर्वोशेसी ॥३६॥

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ॥

ददामि बुद्धियोंं तं येन मामुपयांति ते ॥ गीता ॥

तरी समुद्रीं मिळालिया गंगा । कधीं करी न ओघत्यागा । तेवि
माझीया अंगसंगा । कांटाळणें जया नोहे ॥३७॥ जीमेंने जिमेंचें नांव
सांगता । अभेदू न भंगे सर्वथा । तेवीं मज सौंदर्यें भजतां । ऐक्यचित्सत्ता-
सुखरूप ॥३८॥ समुद्रगत गंगापूर्तीं । जलमेघत्वे वर्षोनि करी पुरती ।
तेवीं निज प्रेम देउनी रती । मी तयांची पोशी ॥३९॥ तया प्रेमाचेनि
पाडिभरें । बुद्धीसी प्रेम बावरे । भरोनि ती मुरे । मज आत्मया आंत ॥४०॥
तो मी आत्मा आणि तया । मीपणेंची नांदवी आत्मया । शपथ वाहोनी
धनंजया । निवटे भेदू ॥४१॥ एवं कांतवचन एकांती । तें आविष्करोनि

निजकीर्ती । होवावया निमिरशांती । प्रमाणा आणिली ॥४२॥ की पती तो पती स्वांग भोगिता । अन्नादिपोषणे तोचि पिता । यः पातीति व्याकरण-सिद्धता । अन्नदाता पिता स्मृती ही वदे ॥४३॥ तेवीं गोपिकापती कांत । तोचि आलंकीश ज्ञानेश्वरतात । तुम्ही म्हणोनि विनवीत । येवढे स्वामी ॥४४॥ परोक्षवेदांतचितन । ते साक्षात्काराआधीं करणें जाण । तेंचि अपरोक्षवेदांतचितन । जीवन्मुक्ति रक्षण करी ॥४५॥ अतः श्रीस्वामी सद्गुरुनाथा । स्ववेदांत चिंतनार्था । आविष्करोनि ममकरवी ग्रंथा । यशसमर्था तुम्हां असो ॥४६॥ तरी आण होवोनी सद्गुरुनाथ । मज उपदेशिला परमार्थ । तेवीं होवोनी गणनाथ । निर्विघ्न आपण निरुपावा ॥४७॥ स्वामी आपण होवोनि शारदा । जिव्हा स्थापावी ब्रह्मयोधा । सद्गुरुर्वे प्रकटोनि परमानंदा । आत्महित शब्दा सांगावे ॥४८॥ न्यूनाचें करावया पूर्ण । जवळी आणची होवाचें सज्जन । गोपिसम प्रेम पातिव्रत्य-पूर्ण । आपण होऊन रक्षावे ॥४९॥ वर्ग माउलीपणाची गोडी । असो प्रेम पान्हा प्यावया आवडी । आणि अनंत जन्म मम सेवाकावडी । निज चरणचावडी स्थापाया ॥५०॥ एवं स्तवीत करीतां ध्यान । प्रसादू मिळाले आज्ञा वचन । तरी आज्ञानुसार सेवानिधान । यथामतीं वाहते चरणीं ॥५१॥ आतां होवावया स्पष्ट बोधू । घेवोनि गुरुशिष्यसेवादू । गद्यपद्या-न्वित प्रेम विनोदू । परब्रह्मवादू ऐसा हा ॥५२॥ साधनचतुष्टयसंपन्न । सद्गुरुसेवे अधिष्ठान । जयासि सद्गुरु कृपाळ होवोन । करी प्रश्न बोलिलें ॥५३॥ एवं कोणी सच्छिष्य केसरी । सप्रेम परिप्रश्न कूसरी । गुरुभक्तीची पावोनी सरी । गुरुपद शिरी घेवोनि करिलसे ॥५४॥

मत् शिष्य उवाचः—सभ्यब्रह्मविदे स्वामिन् दुःखनिवृत्तिहेतवे ।

श्रेयस्तद् व्यूहरूपेण कथ्यतां वदतां वर ॥५४॥

टीकाः— वदतां वर म्हणजे बोलणाऱ्यामध्ये वरिष्ठ, हे स्वामिन्, अज्ञ जीव शिष्यत्वेकरून प्राप्त सर्व सद्गुरुत्वाधिष्ठानरूप, कारण सहित

त्रिविध दुःखांची निवृत्ती होण्याकरितां, आणि अखंड परमानंदरूप ब्रह्मज्ञान-प्राप्ती होण्याकरितां, जे कल्याणरूप असले तें व्यूहरूपानें आपण मज दीनाप्रत कथन करा- इति सरलार्थ. (सद्गुरूत्वाधिष्ठानरूप या शब्दावर टीपः- ईश्वरत्व व गुरुत्व इत्यादि उपास्यभाव जीवानेंच कल्पिले आहेत. ह्या विषयाचें निरूपण दृष्टित्त्वविवाद निरूपण करितांना पुन्हा संपूर्ण येईल. परंतु येथें इतकेंच ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं, जीवकल्पित जे ईश्वराद्युपास्य-भाव तें कल्पनेचा परिणाम नसून ब्रह्माचा विवर्तमात्र आहे. उदाः- जसें सुवर्णाचे अलंकार हे सुवर्णाचा विवर्त मात्र आहेत. परंतु कोणाच्याही कल्पनेचा परिणाम नाही. यद्यपि वाळी, चुगडी, इत्यादि नामरूपे अलंकारे-च्छूच्याच बुद्धित राहतात, सुवर्णांत राहत नाहींत. तथापि संकल्पाप्रमाणें सुवर्णाचा आकार देणें, म्हणजे आपल्या कल्पित अलंकाराचें लक्षण सुवर्णाचा लागूं करणें आणि सुवर्णाचे त्याच आकारानें ग्रहण करणें हेंच अलंकाराचें लक्षण आहे. तद्वत्-सुखेच्छादि प्रवृत्तिप्रवाहामुळे, विवक्षित म्हणजे बोळण्याला योग्य जे 'सत्यसंकल्पादिक गुण,' तें ब्रह्माचेंच ठिकाणीं संभवनीय आहेत. "विवक्षितगुणोपपत्तेश्च" ह्या उपपत्तीनें ते गुण ब्रह्मास लागूं करून, त्या बुद्धिस्थ गुणासहित ब्रह्माचें ग्रहण म्हणजे भावनेंत अवधारण करणें, हेंच उपास्याचें लक्षण आहे. परंतु हें उपास्य अदृश्यादि-धर्मविविष्ट म्हणजे निराकार मानून उपासना करतात. कोणी मूर्तिमत्त्वादि साकार मानून उपासना करतात. परंतु ज्याप्रमाणें अलंकारलक्षण जरी सुवर्णाच्या ठिकाणीं आरोपित केलें तरी सुवर्णाचा लोप होत नाहीं; आणि सुवर्णज्ञानानेहि अलंकाराचा लोप होत नाही, तसेंच अलंकारत्व हें सुवर्ण-ज्ञानाच्या आडही येत नाहीं. तद्वत् हें उपास्यही ब्रह्मविवर्त आहे. वरील दृष्टांतवत् ह्याचे ठिकाणीं ब्रह्माचा लोप झाला नाहीं, व ब्रह्मावर हें आरोपित असले तरी ब्रह्माशी ह्याचा विरोध नाहीं. आणि हे ब्रह्म-ज्ञानाच्या आड येत नाहीं. इतकेंच नाहीं तर हें उलटें साधकच आहे. म्हणून

सुवर्णज्ञानानें जशी अलंकाराची निवृत्ति होत नाही, तशीच ब्रह्मज्ञानानें ह्या उपास्याची निवृत्ति होत नाही. संसार ही जीवकल्पित आहे, परंतु रज्जुस्थ सर्पाची ज्याप्रमाणें रज्जुज्ञानानें निवृत्ति होते, तद्वत् ब्रह्मज्ञानानें त्याची निवृत्ति होते असा आहे. म्हणून उपास्य हे कल्पनेचा परिणाम नाही. किंतु कल्पनाकृत आरोप आहे. आणि संसार हा कल्पनेचा परिणाम आहे. म्हणून उपास्य, हे कल्पनेचा आरोप व ब्रह्माचा अनध्यस्त विवर्त आहे. रूपांत विकार न पावून, दुसरें रूप होण्याचा विवर्त म्हणतात. ह्याचें संपूर्ण लक्षण 'वेदांतपदार्थोद्देशदीर्घिकेत' केले आहे तें पहावे.

अलंकार सोन्याचे आहेत असें सांगितल्यावरून त्याचें ठिकाणी जी विश्वासानें प्रीति उत्पन्न होते, तद्वत् उपास्य हें ब्रह्म आहे अशा आप्तकल्पित शब्दानें जी त्याचें ठायी प्रीति उत्पन्न होणें तिलाच उपासना म्हणतात, आणि सुवर्णस कसोटी लावून आरली खात्री झाल्यावर कधीहि संशय उत्पन्न होण्याचा जो असंभवरूप दृढ निश्चय, त्याच्या योगानें अलंकाराच्या ठिकाणी प्रीति होऊन जसें अंगभूषण करीतात, तद्वत् श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप कसोटी लावून, पुन्हा संशय, विपर्यय उत्पन्न होण्याचा जो असंभवरूप ज्ञाननिश्चय, त्याच्या योगानें अपरोक्षब्रह्मसाक्षात्कार झाल्यामुळे उपास्याच्या ठायी जी निष्काम प्रीति उत्पन्न होते तिलाच भक्ति म्हणतात. सुवर्ण कसून पाहात असतां जसा अलंकाराचा तिरस्कार करण्याचें कारण नाही त्या प्रमाणेंच अपरोक्षब्रह्मज्ञानकाली ही उपास्याचा तिरस्कार करण्याचें कारण नाही सुवर्ण कसून पाहात असतांना जसें ते त्या कसोटीचा, अलंकाराचा व भूषण घालणाऱ्याच्या आवडीचा विषय होऊन राहतें, तद्वत् श्रवण, मनन, निदिध्यासन करितांना बुद्धिवृत्तीचा, तत्स्थध्येयरूप उपास्याचा व भक्तीचा आश्रय होऊन ब्रह्म राहतें. परंतु अलंकार असून, सुवर्णज्ञान जसें स्पष्ट होऊं शकतें, तसें उपास्य असूनही ब्रह्मज्ञान स्पष्ट होऊं शकतें. सुवर्णज्ञान झाल्यावर जशी

अलंकार घालण्याची आवडी नष्ट होत नाही, तद्वत् ब्रह्मज्ञान झाल्यावर ही भगवद्भक्ती नष्ट होत नाही. उलट अधिकच राहते. आणि अपरोक्ष हेतूमुळे जीव ब्रह्मैक्यता भंग होत नाही; म्हणून दृष्टांतांतील ग्राह्य ग्राहक कल्पना वेऊन कोणी शंका करूं नये. कारण दृष्टांत कांहीं अंशानेंच लागू पडत असतो. सर्व अंशानें लागू करतो म्हटलें तर, दृष्टांतच सिद्धांत होत असल्यामुळे त्याच्या सिद्धीला दुसऱ्या दृष्टांताची व दुसऱ्याला तिसऱ्या दृष्टांताची अपेक्षा लागून आत्माश्रय अथवा अन्योन्याश्रय अथवा चाक्रिकाश्रय अथवा अनवस्था या पैकीं कोणता तरी एक दोष निश्चयाने येईल. म्हणून ज्ञानियालाही भक्ती होऊं शकते हा सिद्धांत अबाधित आहे परंतु भेद इतकाच कीं, शुद्ध ब्रह्म हें ज्ञानाचा विषय असून, चिदाभास त्याचा आश्रय आहे; व सगुण ब्रह्म हें भक्तीचा विषय असून, शुद्ध ब्रह्म हें तिचा आश्रय आहे. “आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वं च संति धर्मा ब्रह्मणोऽपृथक्त्वेपि पृथगिवावभासंते.” या वाक्याप्रमाणें हा विषयाश्रयादि भेद, ब्रह्म हें ज्ञानाचा विषयेत्यादि होत नसूनही जीवन्मुक्तिदर्शेत बाधितानुरूप अंतःकरणवृत्तीमुळे असल्यासारखा वाटतो. विदेहमुक्तिदर्शेत तो भासत नाही. परंतु हे भेदाचें भासणें व न भासणें सोडून दिले म्हणून तरी, जीवन्मुक्तिदर्शेत तो असतो असें नाही, असल्यासारखा वाटतो मात्र. परंतु मृगजलापासून जशी सूर्याची हानी नाही, तद्वत् ह्या मिथ्या भेदापासूनही स्वरूपाची हानी नाही. आणि ह्याच्यामध्ये ब्रह्माचा अन्वय स्पष्ट असल्यामुळे “भेद तंव तंव दुणे अमेदासी” ह्या श्रीगुरुवाक्यानुसारें भक्तीची व मुक्तीची हानी होत नाही. इतकेंच नाही तर श्री गुरु म्हणतात “अहो ऐक्याचे मुद्दल न ढळे । आणि साजिरेपणाचा लाभ मिळे । मग स्वतर्गाचें मुकुळें । तुरंबूका पाणी ॥१॥ देव देऊळ परिवारू । कजे कोरुनि डोंगरूं । तैसा भक्तीचा व्यवहारू । कां न व्हावा ॥२॥

हैंच भक्तीचें मोठे रहस्य आहे. मग ती देवावर अथवा गुरूवर कोणा-
वरहि असो.

“गुरु अथवा देव । कोणेहि स्थळीं राहो भाव ॥”

असें दासवोधांत रामदासस्वामी स्पष्ट म्हणतात. हें निरूपण संक्षेपानें व
विस्तारानें पुढें वन्याच ठिकाणीं येईल.

टिकाः—प्रश्नाभिप्राय—हे भगवान् ! वैद्यशास्त्रांत, रोगी, वैद्य, औषध
आणि शुश्रूषक असा ज्याप्रमाणें व्यूह म्हणजे समूह सांगितला आहे, तद्वत्
येथे ही जो व्यूह असेल तो कथन करावा. कारण आयुर्वेदीय व्यूह
जसा दुःखनिवृत्तिहेतु आहे तसा येथेही असला पाहिजे.

श्रीगुरूवाचः—हेयं दुःखं हेयहेतुरभिव्या परिकीर्तिता ॥

हानं मोक्षस्तदुपायो ज्ञानं व्यूहोऽयमुच्यते ॥५५॥

हे शिष्य, आयुर्वेदाप्रमाणें, वेदांत शास्त्रांतही व्यूह आहेत. हेय, हेयहेतु,
हान, हानोपाय अशा स्वरूपांनै तो प्रतित होतो. त्रिविध दुःख ते हेय समजावे,
कारण, हेय म्हणजे त्याग करण्याला योग्य असें एक दुःखच आहे.
भिषिकारामापून ब्रह्मदेवापर्यंत जेवढे जीव आहेत, तेवढे सर्व दुःख-
निवृत्तीची इच्छा करितात ते स्पष्ट करून सांगतो. काटिकांच्या विरुद्ध
क्रिया झाली असतां ते पळून जातात व हातांत दंड पाहून पशूही मारण्याच्या
भीतीनें पळून जातात. तसेंच बलवत्पक्षी ससाणा इत्यादिकांच्या योगानें
काक इत्यादि पळून जातात. यावरून मनुष्येतर तिर्यक् प्राण्यांना दुःख-
निवृत्ति इष्ट आहे हे अनुमान होते. मनुष्यांना दुःखनिवृत्तीची इच्छा
प्रत्यक्ष आहे. दैत्यांनी आपल्यावर धाड घालू नये म्हणून देवांनी केलेली
प्रार्थना पुराणांत आढळते, आणि हिरण्यगर्भाला भूक लागली असतां, तो
विराट पुरुषाला खाण्याकरितां धांवला व नंतर क्षणमात्र विचारानें त्याला
ब्रह्मज्ञान झालें. इत्यादि श्रुतिसिद्धांतावरून, तसेंच विप भक्षण करून
सर्व जगाचा ईश्वर जो शंकर, त्याचा कंठ निळा झाला म्हणून त्यानें

श्रीविष्णुचें स्मरण केलें आणि विष्णुही शंकराचे पाय पाहावयाला गेला असतां दुःखित होऊन शेवटीं शरण आल्यावर, शिवानें त्यास ब्रह्मज्ञान सांगितलें. ब्रह्मदेव दुःखित झाल्यावर हंस रूपानें ब्रह्मदेवाला बोध केला, तसेंच विष्णुनेंहि शिवाला ब्रह्मज्ञान सांगितलें इत्यादि पुराण वाक्यावरूनही, ब्रह्मा विष्णु महेषादि देवांना सुद्धां दुःख निवृत्तीची अपेक्षा आहे. तशीच जड पदार्थांतून विद्युत्प्रकृतीचे आकर्षण करीत असतां जड पदार्थांच्या आतून प्रतिक्रिया सुरू होते. अनुकूल ज्ञानांवाचून प्रवृत्ति होत नाही, म्हणून पाषाणदि जड पदार्थांतही चैतन्य आहे असें जगदीशचंद्र म्हणतात. तस्मात् खनिज कोटीतील पदार्थांनाही दुःखनिवृत्तीची अपेक्षा आहे. परंतु खालच्या कोटीतील प्राण्यांना मनुष्यत्व आल्यावांचून वेदांत श्रवणाचा अधिकार येत नसल्यामुळें बहुशः* दुःख निवृत्ति उपाय मात्र समजत नाहीं.

* (टीपः— “पशवो हनुमत्प्रसृतयः” असें योगवासिष्ठान्या टिकेंत म्हटलें असल्यामुळे आणि “अदेहा वासदेहापि ते मुक्ता नात्र संशयः ॥ प्राप्ता ज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छादयोपि ये” असें मूळांतही म्हटलें असल्यावरून आणि वृक्ष पाषाणादिकांना श्रवणाचा अधिकार “तस्माच्छ्रुण्वन्ति पादपाः” इत्यादि श्लोकांना महाभारतमेक्षपर्वांत सांगितले आहे म्हणून, क्वचिदुःखं निवृत्त्युपाय त्यांनाही कळण्याचा संभव आहे म्हणून, बहुशः हें पद ठेविलें आहे.)

आणि देवांनाही मृत्युलोकांत आल्यावांचून दुःख निवृत्त्युपायाचे ज्ञान होत नाहीं. ब्रह्मसूत्रांत जो देवतांना ज्ञानाचा अधिकार सांगितला आहे, तो उपासना करीत असतां प्राप्त झालेल्या पारिक्षिताविषयींचा आहे. अथवा देवलोकीं ज्यांना पूर्ण वैराग्य आहे, अशांचा आहे असें समजावें, आणि ब्रह्माविष्णुमहेश ह्यांना तर गुरुची अपेक्षा नसतानाच ज्ञानप्राप्ति आहे म्हणून त्यांच्याविषयीं प्रतिबंध नाही. परंतु देवलोकांचे ठायीं, ज्यांची चित्तशुद्धि झाली नाही अशा जीवांना मृत्युलोकांत येऊन कर्म-उपासना करून मलविक्षेपादिदोषनिवृत्ति झाल्यावर ज्ञानाचा अधिकार

यैतो. म्हणून येथील मुमुक्षूंनीं मनुष्यलोकांतच ज्ञान संपादन केलें पाहिजे. अन्य लोकांत जाण्याची इच्छा करूं नये. एतदर्थच अधोगतीस नेणारे जे तिर्यगादिशरीरफलदायी पापरूप अदृष्ट तदुत्पादक निषिद्ध कर्मांचा त्याग करावा; आणि देवयोनीस नेणारें पुण्यरूप जें अदृष्ट तदुत्पादक विहित कर्में, खडकावर बीज पेरल्याप्रमाणें निष्काम बुद्धीनें करून उपासना सिद्ध होण्याकरितां भगवदर्पण करीत जावीत. त्यायोगानें उत्पन्न झालेली जी भगवत्प्रीति तिच्या योगानें मलविक्षेप निवृत्त झाल्यावर, दुःखनिवृत्त्यर्थ आणि परमानंदप्राप्त्यर्थ ब्रह्मजिज्ञासा करावी. हे दुःख तीन प्रकारचें आहे:- आध्यात्मिक आधिभौतिक आणि आधिदैविक. स्वतःपासून उत्पन्न झालेलें आध्यात्मिक दुःख म्हणावें. दुसऱ्या भूतांपासून उत्पन्न झालेलें आधिभौतिक दुःख म्हणावें आणि देवांपासून उत्पन्न झालेलें आधिदैविक दुःख म्हणावें. त्यांत आध्यात्मिक दोन प्रकारचें आहे. शारीरिक आणि मानसिक. वात पित्त कफ यांच्या योगानें झालेली प्रतिकूल वेदना तें शारिरिक दुःख आणि अप्रियसंयोग व प्रियवियोगादिकांच्या योगानें झालेली प्रतिकूल वेदना तें मानसिक दुःख होय. चोर व्याघ्र सर्पादिकांपासून झालेलें आधिभौतिक दुःख आणि जिवंतपर्णा अशनिपातादिक व मेल्यावर नरकादिक आधिदैविक दुःख समजावें. तसेंच आध्यात्मिक आधिभौतिक व आधिदैविक हे आदि अंतीं दुःखमय असल्यामुळें दुःखरूपच समजावे. ह्याविषयीं पतंजलीचें सूत्र प्रमाण आहे.

“परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः
सूत्रार्थः—यद्यपि आपल्या कर्मानेंच तीन्ही प्रकारचें दुःख उत्पन्न होत असल्यामुळें एक कार्मिक दुःखच संभवते, त्रिविध दुःख संभवत नाहीं, कारण “सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहंकरोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः।”

एवं आध्यात्मरामायणांत म्हटलें आहे; तथापि स्वकर्मानुसार दुःख देण्याला आधिदैव आदिक निमित्त आहेत, असें स्थूलदृष्टीनें प्रतीत होत असल्यामुळें, स्थूलदृष्टीनेंच तीन प्रकारचे दुःख सांगितले, आणि वस्तुतः तर आधिदैवही दुःखदात्रे नाही आणि कर्मही दुःखदात्रे नाही. कारण, कारण कार्य कर्तृत्वादि असल्यावांचून भेद उत्पन्न होत नाही. म्हणून भेदच दुःखदाता आहे. तो भेद पांच प्रकारचा आहे. जीवेश्वरभेद जीवजीव भेद जीवजडभेद जडेश्वरभेद जडजडभेद. ईश्वर सर्वज्ञ आहे आणि जीव अल्पज्ञ आहे हा जीवेश्वर भेद होय. जीव ज्ञाता आहे आणि जड जाणत नाही हा जीवजडभेद होय. चैत्रशरीरस्थ जीव मैत्रशरीरस्थ जीवाहून भिन्न आहे हा जीवजीवभेद म्हणावा. पाषाण वृक्ष मत्तिका पाणी इत्यादिस्थानीं जडजडभेद म्हणावा. जड जाणत नाही आणि ईश्वर सर्वज्ञ आहे हा जडेश्वर भेद होय. ह्याप्रमाणें अर्वाचीन भेदवादी भेदपंचक मानतात. वृक्षांच्या शाखापत्रामध्ये असणारा स्वगत भेद. दोन वृक्षांमध्ये असणारा सजातीय भेद आणि वृक्षपाषाणादिकांमध्ये असणारा विजातीय भेद असें त्रिक प्राचीन भेदवादी मानतात. हा भेदच परम दुःखदायी आहे. “द्वितीयाद्वै भयं भवति” “अनीशश्चात्मा ब्रह्मयते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः” “भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्” इत्यादि श्रुति-स्मृति असें सांगतात. म्हणून हा भेदच निवृत्त करण्यास योग्य आहे. परंतु त्या भेदाचे कारण काय? भेद हा कार्यरूप असल्यामुळें त्याला कारण असलें पाहिजे. ते कारण अविद्या आहे. म्हणून तिलाच हेयहेतू असें म्हणतात.



॥ श्रीमत् सद्गुरु ज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

वृत्तिक्षीरसागर

प्रणम्य परमानंदं पूर्णमेकं सनातनम् ।

जगतोऽनुग्रहार्थाय यदलंघ्यां विराजते ॥१॥

दोहा:—प्रणमुनि ब्रजपतिपाऊळें प्राकृतजनउपकार ॥

करण्यासाठीं सुगम रचूं सुंदर वृत्तिविचार ॥२॥

ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या सकार्याऽज्ञानसंघटितः ।

परमानंदप्राप्तिश्च राद्धांतोऽयं हरेर्गिराम् ॥३॥

व्याप्रमाणें घटपटादिक व्यावहारिक पदार्थांना पाहण्यांकरितां दिवा आणि डोळा पाहिजेत, परंतु दिवाच पाहण्याचा असल्यास एक डोळा असला म्हणजे पुरें, दुसऱ्या दिव्याची काहीं आवश्यकता नाहीं; त्याप्रमाणें प्रपंच जाणण्याकरितां अंतःकरणाची वृत्ति व तिच्यामध्ये पडलेले प्रतिबिंब जो चिदाभास, या दोघांचीही अपेक्षा आहे. परंतु ब्रह्म स्वप्रकाश असल्यामुळें तें जाणण्याकरितां दुसऱ्या चैतन्याचीं आवश्यकता नाहीं. वृत्ति असली म्हणजे पुरें. म्हणून “मी ब्रह्म आहे” या वृत्तीनें कार्यसहित अज्ञानाचा नाश आणि अखंड परमानंदाची प्राप्ति होते, हा वेदांचा सिद्धांत आहे. त्या वृत्तीचें कारण स्वरूप आणि प्रयोजन जाणण्याची इच्छा मनुष्याला होणें साहजिक आहे. म्हणून महाराष्ट्रभाषेंत हा वृत्तिक्षीरसागर नांवाचा ग्रंथ रचतो.

यद्यपि तत्त्वानुसंधान अद्वैत कौस्तुभ वेदांत परिभाषा शिखा-
मणि आदि संस्कृत भाषेंत ग्रंथ आहेत तथापि ते अत्यंत कठीण आहेत.

आणि त्यामध्ये दृष्टिसृष्टिवादानुसार आणि सृष्टिदृष्टिवादानुसार संपूर्ण वृत्तीचे निरूपण नाही. स्वामी निश्चलदासांनी उत्तर आर्यभाषेत जो वृत्तिप्रभाकर नांवाचा ग्रंथ लिहिला आहे, तो वरील संस्कृत ग्रंथापेक्षाही गंभीर आहे आणि उत्तम आहे. तथापि त्यांत दादूपंथी सिद्धांतांचे कांहीं कांहीं मिश्रण झाले आहे, आणि वेदांत सिद्धांताचा संकोच झाला आहे. तदपि स्वामी निश्चलदासासारखा वृत्तीवर ग्रंथ अजून कोणत्याहि भाषेत नाही हे खरे असले तरी, तो ग्रंथ भाषेने अत्यंत कठीण आहे आणि त्याची भाषा उत्तर आर्य असल्यामुळे संस्कृत वेद्यांनाहि तो समजत नाही; व संस्कृत ज्ञान पूर्ण नसल्यामुळे उत्तर आर्यवेद्यांनाहि तो समजत नाही. पंडित पीतांबरजींनी वृत्तिप्रभाकर समजण्यांकरिता वृत्तिरत्नावली नांवाची जी पुस्तिका लिहिली आहे, तींत वृत्तीविषयीचे संपूर्ण निरूपण आलेले नाही. याप्रमाणे वर दिलेल्या कारणांमुळे आणि विशेष हा की वर नामनिर्देश केलेल्या सर्व ग्रंथांत सृष्टिदृष्टिवादानुसारच विचार केलेला आहे, दृष्टि-सृष्टिवादानुसार विचार केलेला नाही म्हणून महाराष्ट्रभाषेत ग्रंथ करण्या-विषयी माझी प्रतिज्ञा महत्कूपेने सफल होवो.

यद्यपि वेद सूत्रकार आणि भाष्यकार प्रमाणादिकांना अनात्मपदार्थ समजून त्याविषयी ते उदासीन राहिले आहेत, तथापि “व्यवहारे भाट्ट-नयो ब्रह्माक्रमपि संमतः” इत्यादि प्राचीनाचार्यांची वचने आहेत. “मन-सैवेदमातव्यम्” अशी श्रुति आहे. “आवृत्तिरसकृदुपदेशात्” असे सूत्र आहे, आणि (ब्रह्मज्ञान शब्दप्रमाणजन्य आहे असे अनेक ठिकाणी प्रतिपादन करणाऱ्या आचार्यभाष्याचाही आशय आहे) म्हणून हे वृत्ति-निरूपण अनवश्यक किंवा अप्रमाण नाही.

शिष्यः— भगवन् ! वृत्तीचे लक्षण काय ? कारण “कामःसंकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अभ्रद्धा धृतिरधृतिर्हीर्षीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव” ह्या

श्रुतीनें जेवढें मनाचें लक्षण केलें आहे, तेवढ्या सर्वाना आपण वृत्तिच म्हणणार काय ? तसें असेल तर मनोमयकोशाचें निराकारण झालें म्हणजे ह्या सर्व वृत्तींचें निराकारण होणार.

श्रीगुरुः— वत्सा ! सम्यक् विचारलेंत. श्रुतींत जरी सर्वाना मनो-रूपत्व सांगितलें आहे आणि ज्या ज्या कोशांचे निराकारण होते त्या त्या संपूर्ण कोशाचा परित्याग होतो हे खरें आहे तथापि विवेकाचे ठिकाणीं जो अंश ज्ञानाला विरुद्ध आहे त्याचाच परित्याग होऊं शकतो. जो अंश ज्ञानाला विरुद्ध नाही, त्याचा परित्याग होत नाही; आणि त्याचा परित्याग करण्याची आवश्यकता नसते. प्रकाशाला प्रतिबंध करणाऱ्या कपाटादिकांची जशी प्रातःकालीं दूर करण्याची आवश्यकता असते, तशी प्रकाशाकरितांच म्हणून कांचाना दूर करण्याची आवश्यकता नसते. कारण काच प्रकाशाला प्रतिबंध करीत नाही. पुनः तत्वानुसंधान अद्वैतकौस्तुभादि ग्रंथांत वृत्तींचें असें लक्षण केलें आहे. “विषयचैतन्याभिव्यंजकोऽतःकरणाऽज्ञानयोः परिणामविशेषो वृत्तिः” प्रत्येक पदार्थाचें ठिकाणीं आर्स्त भाति व प्रिय ह्या तीन रितीनें ब्रह्माची अभिव्यक्ति असल्यामुळें आणि “यस्य भासा-सर्वमिदं विभाति” अशी प्रत्यक्ष श्रुति गर्जत असल्यामुळें, सर्व पदार्थांच्या ठिकाणीं असणाऱ्या भाति प्रत्ययाला अर्थांतच चैतन्याचें स्वरूप म्हणावें लागतें. ज्याप्रमाणें उपाधीनें आकाशाचें घटाकाश मटाकाश महाकाश हृदयाकाश इत्यादि भेद झाले आहेत, त्याप्रमाणें चैतन्याचें प्रमातृचैतन्य प्रमाणचैतन्य प्रमेयचैतन्य प्रमाचैतन्य अमे भेद झाले आहेत. प्रमेय ज्याला कळतें तो प्रमाता. तो चेतन असूनहि उपाधीनें संकोच पावला आहे. म्हणून त्याला प्रमातृचैतन्य म्हणतात. जड पदार्थ अत्यंत अलीक असल्यामुळें, व्यव-हारांत त्याजकडून अर्थक्रियाकारित्व होत नाही. यद्यपि अचल अशा ब्रह्माचे ठिकाणींही अर्थक्रियाकारित्व मानणें उचित नाही; तथापि अज्ञानोपहित अशा त्याचे ठिकाणीं व्यावहारिक सत्तेनें अर्थक्रियाकारित्व मानल्यानें बाध

येत नाही, व पारमार्थिक सत्तेत तर ब्रह्माचें ठिकाणें अर्थक्रियाकारित्व नाहीच. परंतु अनुभवगोचर असल्यामुळें त्याचा बाध कल्पितां येत नाही व अनुभवविरुद्ध अशा जडाची सिद्धि अनुभवावरच अवलंबून असल्यामुळें परमार्थतः व व्यवहारतः जड अत्यंत अलीक आहे. म्हणून व्यवहारांत देखील जडाला स्वतंत्र अर्थक्रियाकारित्व नाही, असा वेदांताचा अति गूढ सिद्धांत आहे.

शिष्यः— महाराज ! अज्ञानें बौद्धांचा विज्ञानवाद होतो कीं नाही ?

गुरुः— नाही. कारण बौद्ध विज्ञानावांचून दुसरा पदार्थच मानित नाहीत, आणि तें विज्ञानही क्षणिक मानतात. आम्ही तसें म्हणत नाही. आमचें म्हणणें असें आहेः—

चैतन्याचा आश्रय न घेतां अज्ञानाचें जर कार्य झालें असतें तर तद्विरुद्ध ज्ञानाला त्याची प्रतीतिच झाली नसती. म्हणून चैतन्याच्या आश्रयानेंच प्रवृत्त झालेल्या अज्ञानाचें कार्य प्रपंच विलसत आहे. ज्याप्रमाणें स्वप्नामध्ये विषय व अंतःकरणाच्या वृत्ती सर्व आत्मचैतन्यानें प्रकाशित असतात, त्याप्रमाणें जागृतीतही प्रमाता प्रमाण प्रमेय व प्रमा सर्व चैतन्याच्या आश्रित व चैतन्यानें प्रकाशित आहे. प्रमाण म्हणजे नेत्रादिक व प्रमेय म्हणजे विषय व विषयांचें ज्ञान म्हणजे प्रमा. प्रमाण चैतन्याचा व विषय चैतन्याचा जो अभेद त्याच्याच योगानें विषयाचें ज्ञान होतें, व त्याला प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणतात. इत्यादि लक्षणें पुढें येतील म्हणूनच त्या लक्षणांत “विषयचैतन्याभिव्यंजक” असें पद घातलें आहे. अभिव्यंजकत्व म्हणजे अपरोक्षव्यवहारजनकत्वअसें कोणी लक्षण करतात. पण तें बरोबर नाही. कारण प्रत्यक्ष प्रमा ह्याच्या ठिकाणीं ज्याप्रमाणें विषय चैतन्याचा अपरोक्ष व्यवहार होतो, तसा अनुमानादिकांनीं झालेल्या ज्ञानाचें ठिकाणीं होत नाही; म्हणून आवरणभंगत्व विषयचैतन्याभिव्यंजकाचें स्वरूप आहे असें

कोणी म्हणतात; आणि हे लक्षण जिवाश्रित प्रमेयाविषयीं बरोबर आहे; कारण आवरण दोन प्रकारचें आहे. १ असत्वापादक २ अभानापादक. पदार्थ अयून तो नाही असें वाटणें हे असत्वापादक व पदार्थ आहे परंतु तो भासत नाही असें वाटणें हे अभानापादक. पैकीं अभानापादक आवरण यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाणांवांचून निवृत्त होत नाही, तथापि असत्वापादक आवरण तर अनुमानादे परोक्ष ज्ञानानेहि निवृत्त होतें, म्हणून या लक्षणांत अतिव्याप्ति नाही.

शिष्यः— महाराज ! मायावृत्तीच्या योगानें उत्पन्न होणाऱ्या ईश्वराच्या ज्ञानानें ठिकाणीं या लक्षणाची अव्याप्ति आहे किंवा नाही ?

गुरुः— या विषयींचा उहापोह असा आहे कीं, ज्याच्या मतांत परमेश्वराचें ज्ञान अप्रमा आहे, त्यांच्या मनांत प्रमेचें लक्षणाची अव्याप्ति नाही. आणि ज्यांच्या मतांत ईश्वराचें ज्ञान प्रमा आहे, त्यांच्या मतांत लक्षण अव्याप्त असल्यामुळे “अस्तिव्यवहारजनकत्वं विषयाभिव्यंजकत्वम्” असें तें दुसरें लक्षण करितात. परमेश्वराचें ठिकाणीं कोणतेंही आवरण नसल्यामुळे त्याचें ठिकाणीं आवरणभंगाची अपेक्षा नाही. परंतु अस्तित्व मात्र आहे. हे लक्षण निर्दोष आहे. तात्पर्य मायासंज्ञक शुद्ध सात्विक अज्ञानाचा विषयाभिव्यंजक परिणाम ईश्वराश्रित वृत्ति व अंतःकरणाचा आणि आदिव्येचा विषयाभिव्यंजक परिणामाविशेष जीवाश्रित वृत्ति आहे, हा निष्कर्ष आहे. यद्यपि वरील दाखविलेल्या श्रुतींत कामादिक अंतःकरणाचे परिणाम आहेत, आणखी दुसऱ्या श्रुत्यादि वचनांवरून आकाशादि अज्ञानाचे परिणाम आहेत, तथापि त्याचें ठिकाणीं प्रकाशकत्व नाही; म्हणून वृत्ति शब्दानें त्यांचे ग्रहण आम्ही करीत नाहीं.

शिष्यः— महाराज ! पण वृत्तीमध्ये असलेल्या प्रमाण चैतन्याचा तुम्ही स्वीकार करीत असल्यामुळे, अंतःकरणाच्या परिणामाबरोबर त्या

चैतन्याचाही परिणाम होतो किंवा नाही ? होतो असे म्हणाल तर वेदांतांत परिणामवादाचा किंवा आरंभवादाचा स्वीकार नसून विवर्तवादाचा स्वीकार असल्यामुळे तुमचें हें म्हणणे वेदांतविरुद्ध ठरणार ?

गुरुः—तसें मुळींच नाही. “तन्मनोऽकुरुत” या श्रुतीनें अंतःकरणाचा कार्यत्व सांगितले असल्यामुळे, अर्थांतच ते सावयव आहे. म्हणजे दुधापासून जसें दही हांते, तसा त्या अंतःकरणाचा परिणाम होणें शक्य आहे. न्यायमतांत मन निरवयव असल्यामुळे, त्यांच्या मतांत मात्र तो परिणाम होणें शक्य नाही. आतां चैतन्याचा आहंताला परिणाम मानण्याची आवश्यकता नाही. कारण चेतनदृष्टीनें आम्ही वृत्तीला विवर्त समजतो. आत्म्याचें ठिकाणीं मी जाणतो हा अंतःकरणधर्माचा व अंतःकरणाचे ठिकाणीं मी चेतन आहे हा आत्मधर्माचा परस्पर अध्यास असल्यामुळे, आत्म्याला प्रमातृ—चैतन्यत्वादि संज्ञा प्राप्त होतात. मीपणावांचून कोणत्याही वृत्तीचा त्याग किंवा ग्रहण होत नाही. म्हणून विवेकाचें ठिकाणींही मीपणाचा स्वीकार करावा लागतो. एवढ्यावरून अहंकार हा अध्यस्त नाही, असें मात्र कोणी म्हणूं नये. कारण अहंकाराचा प्रत्यय ज्ञेयाला जाणतांना विशेषकालीं येत अपतो. पण साक्षीचा प्रत्यय तर विषेय व सामान्य कालीं सर्वत्र येत असतो. किंवा अहंमध्ये जे शुद्ध ज्ञान आहे, तें चैतन्याचें असून ज्ञातृत्वविशिष्ट जो अहंचा दान्द्यर्थ, तो अंतःकरणधर्माच्या अध्यासानेंच चैतन्याचे ठिकाणीं आला आहे असे लक्षण सुलभ रितीनें करण्यासारखें आहे. याप्रमाणें चैतन्याचा विवर्त व अंतःकरण अज्ञानाचा विषयामिर्व्यंजक परिणामविशेष वृत्ति आहे. ईश्वराश्रित जशी मायेची वृत्ति आहे, तशी जीवाश्रित ही अज्ञानाची वृत्ति आहे. तिचें निरूपण भ्रमवृत्तीचीं लक्षणें सांगतांना करीन.

ही वृत्ति दोन प्रकारची आहे. प्रमा व अप्रमा. प्रमाणांनीं उत्पन्न होणारी वृत्ति प्रमा असून दोषजन्य वृत्तीला अप्रमा म्हणतात. व्यवहारदर्शोत

जिचा बाध होत नाही ती प्रमा होय, आणि ब्रह्मज्ञानावांचून जिचा व्यवहारदर्शेत बाध होतो ती अप्रमा. प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति व अनुपलब्धि या भेदानें सहा प्रकारची प्रमा आहे असें वेदांती म्हणतात. प्रमावृत्ति यथार्थ असतें अप्रमावृत्ति दोन प्रकारची आहे. यथार्थ त्याणि अयथार्थ. ईश्वरज्ञान व सुखदुःखाचें ज्ञान ही यथार्थ अप्रमा होय. आणि संशयज्ञान व भ्रमज्ञान अयथार्थ अप्रमा होय. ईश्वरज्ञानाला प्रमावृत्तीत प्राचीन तत्ववेत्ते घालतात, आणि निश्चलदासस्वामींनी त्याला अप्रमावृत्तीत घातले आहे. तरी प्राचीन मतच अधिक रुचिर आहे. अर्वाचिन मतांतही कांहीं हानि नाही. परंतु स्वामी निश्चलदास असें म्हणतात कीं, परमेश्वराचें ज्ञान इच्छा व प्रयत्न न्यायमतांत तर नित्य आहेत, आणि वेदांतमतांत जीवांच्या कर्मानुसार सर्गाच्या आदि त्यांची उत्पत्ति होते. त्यांत परमेश्वराचें ज्ञान इच्छा व प्रयत्न एक एक व्यक्ति असून प्रलयपर्यंत स्थायी आहेत. तें नाना व्यक्ती नाहीत. आतां अशी कोणी शंका करील कीं, परमेश्वराचें ज्ञान इच्छा प्रयत्न एक एक व्यक्ति असून स्थायी आहेत तर हीं व ऊन पाऊस हे प्रलयपर्यंत समानच राहावेत. हें म्हणणें बरोबर नाही. कारण या कल्पांत इतक्या वर्षी इतकें उन पडावे, इतका पाऊस पडावा, इतकें हीं व पडावें, हें परमेश्वराच्या ज्ञानादिकांनीं एकदमच विषय केले आहेत. म्हणून ऊन पाऊस हीं व त्यांचे सांकर्य किंवा अनियतता उत्पन्न होणें शक्य नाही. जर परमेश्वराचें ज्ञानादिक नाना व्यक्ति असते, तर मात्र तुम्ही म्हणतां तसे दोष आलें असते खरें. हे परमेश्वराचे ज्ञानादिक जीवाच्या कर्मानुसार उत्पन्न होतात. अद्वैत कौस्तुभकारांनींही 'तदैक्षत् बहु स्यां प्रजापेय' " ते इच्छा करते ज्ञालें मी बहुत होईल " ही श्रुति प्रमाण घेऊन परमेश्वराचे ज्ञान इच्छादिक सर्गारंभी जीव कर्मानुसार उत्पन्न होतात, असें म्हटलें आहे. पण " तदैक्षत् " ही श्रुति इच्छे-विषयीं लागू केली असतां, जीवाच्या कर्मानुसार परमेश्वराला इच्छा होते

पंचारिकपणें स्वीकारतां येईल. पण ज्ञान जीवाच्या कर्मानुसार सें मुळींच स्वीकारतां येणार नाही. कारण महाप्रलयाचें वेळीं-प्रालेले ज्ञान नष्ट होते, असें स्वीकारावें लागेल व तसें मानले प्रलयाची जी कालगणना सांगितली आहे ती गणना करणारें ज्ञानच राहात नसल्यामुळें प्रलयामर्धाल कालगणना सांगणारें शास्त्र होईल. वरें श्रुतींत तरी ज्ञान उत्पन्न होते असा स्पष्ट शब्द नाही. हुत होईल असा संकल्प मात्र तें ब्रह्म करितें झालें” येवढाच त्या श्रुतीचा अर्थ आहे. प्रलयांतील कालगणना जागृच्छुतीनें श्री आहे.

सहस्रयुगपर्यंतमहर्षद् ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रां तां तेऽहोगत्रविदो जनाः ॥ गीता: अ. ८ श्लो. १७

५ सहस्र युग अरून प्रलयकाल सहस्र युगें पर्यंतच असतो, असें वेत्ते म्हणतात. आतां या प्रलयवचनांत माथेमध्यें जगत् लीन हीं असें मात्र कोणी म्हणूं नये. कारण म्हटलें आहे कों—

अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाऽव्यक्तसंज्ञके ॥ गीता. अ. ८ श्लो. १८

परमेश्वराचें ज्ञान नित्य आहे असें म्हणावे लागतें. आतां एक वृत्ति प्राली असतांना दुसऱ्या वृत्तीचा नाश होतो म्हणून प्रलयकालीन् होणाऱ्या ज्ञान इच्छादिज्ञांच्या योगानें सर्गकालीन ज्ञान इच्छादि-नाश मानला पाहिजे, हें म्हणणें समीचीन नाही. कारण जीव कर्मा-रमेश्वराला ज्ञान इच्छादिक उत्पन्न होतात, असें म्हणणाऱ्या तुमच्या गें प्रलयकालीन् जीवांचें कर्म उद्भूत नसल्यामुळें त्या कालाची हरणारें परमेश्वराचे ज्ञानेच्छादिक जीवकर्मानुसार उत्पन्नच होणार दुसरें, आरूढ पुरुषाच्याच एका वृत्तीनें दुसऱ्या वृत्तीचा नाश

होतो. साक्षी तर जी वृत्ति उठेउ तिश समान पाहूं शकतो. म्हणून परमेश्वराचें ज्ञानेच्छादिक नित्य आहेत, असें म्हटलें पाहिजे. विवरणकारांच्या मताप्रमाणें विंबभूत परमेश्वराची प्राप्ति शुद्धाचीच प्राप्ति आहे, म्हणून प्रतिविंबभूत जीवाचा विंबभूत परमेश्वराशीच मुक्तीमध्ये अभेद होतो. यावरून ज्ञान झालें असतां जीवनिवृत्तीनें ईश्वरनिवृत्तीची अपेक्षा नसतांही परमेश्वराच्या ज्ञानेच्छादिकांना नित्यच म्हणावे लागते.

शिष्यः—महाराज ! पण आण दृष्टिसृष्टिवादी असल्यामुळें व दृष्टिसृष्टिवाद निरूपण करणाऱ्या सिद्धांतमुक्तावधिकारांनी प्रमाणांचें खंडण केले असल्यामुळें, ह्या वृत्तीचें निरूपण दृष्टिसृष्टिवादातुपार योग्य कसें ठरेल ?

गुरुः—वत्सा ! हे सर्व स्वप्नाप्रमाणें साक्षिभास्य आहे. तरी पण स्वप्नांतीळ पदार्थ स्वप्नांतीळ प्राणानें दिसत नाहीत, चक्षूनेंच दिसतात. ही नियतीही साक्षीभास्य आहे, तथापि स्वप्नाची ज्ञातसत्ता असल्यामुळें तिच्याबरोबरच त्या नियतीचीही ज्ञातसत्ता आहे. त्याचप्रमाणें प्रमाणादिकांचीही ज्ञातसत्ता आहे व तशीच विषयांची ज्ञातसत्ता आहे. कांहीं विषयांची प्रत्यक्ष ज्ञातसत्ता आहे, कांहीं विषयांची इतरथा ज्ञातसत्ता आहे.

शिष्यः—मग ब्रह्माचीच कां ज्ञातसत्ता नाही ?

गुरुः—ब्रह्म स्वतः सिद्ध असल्यामुळें दुसरा कोणी त्याला जाणणारा नाही, म्हणून स्वतः ते ज्ञेय कोटींत प्रविष्ट होऊं शकत नाही व त्याचा स्वप्नांत जागृतीचा जसा बाध होतो, तसा कोणत्याही अवस्थेंत बाध होत नाही व प्रतिषेधही करतां येत नाही. म्हणून त्याचें ठिकाणीं दृष्टिसृष्टि स्वीकार नाही. आतां यद्यपि सर्व पदार्थ साक्षीभास्य आहेत, त्याठिकाणीं प्रमाणभेदादिव्यवहार योग्य नाही. तथापि मूढ पुरुषांना ब्रह्म प्रत्यक्ष-प्रमाणगम्य आहे किंवा अनुमानादिकानीं गम्य आहे किंवा श्रुतिप्रमाण गम्य आहे असा स्वप्रस्थवंचकपुरुषांनीं भ्रमाविल्याप्रमाणें भेदवादी वंचकांच्या वचनावरून भ्रम होणें शक्य आहे. म्हणून विषयचैतन्याचे

व प्रमाणचैतन्याचें जें एकीकरण तीच प्रत्यक्ष प्रमा म्हणतात. विषय व प्रमाता हें चैतन्याचें विवर्तनच आहेत. अर्थातच त्यांची साक्षीभास्यत्वास्तव ज्ञातसत्ता आहे, इत्यादि सर्व प्रमाणांना साक्षीभास्यता सिद्ध करून श्रुति-प्रमाण मात्र यावद्बोध स्थायी आहे. ज्याप्रमाणें अनादि षट् पदार्थांच्या ठिकाणीं दृष्टिसृष्टिवादाचा अद्वैतसिद्धींत मधुसूदनस्वामीनीं स्वीकार केला नाहीं, त्याप्रमाणें वेदांचे ठिकाणींही दृष्टिसृष्टिवादाचा स्वीकार यावद्बोध नाहीं आणि शिष्यसुकृतानें कृपानिष्ठ झालेले ब्रह्मनिष्ठांचे भगवदधिष्ठान गुरुरूप शरीर ध्यानगम्याचे ठिकाणींही दृष्टिसृष्टिस्वीकार नाहीं. या रहस्याचें उद्घाटन (उद्घाटन) पुढें करीन. याप्रमाणे ईश्वराश्रित वृत्तीचें निरूपण झालें. आतां सुखदुःखाचें ज्ञानही अप्रमां आहे. कारण तें इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य नाही म्हणून प्रत्यक्ष नाही. कारण ज्ञानाचे जे साक्षात् अर्थ सुख व दुःख ते इंद्रियाला गोचर होत नसल्यामुळे अर्थातच सुखदुःखाचें ज्ञान इंद्रियजन्य नाही व म्हणूनच प्रत्यक्ष नाहीं. अतिशय नैकव्यास्तव अनुमान नाहीं व अपरोक्षत्वास्तव शाब्द नाहीं. आतां सुखदुःखाचें ज्ञान भ्रम आहे म्हणावे तर तसेंहि नाही. कारण भ्रमदोषजन्य असावा लागतो, आणि सुखदुःखांच्या ज्ञानाचा व्यवहारदशेंत ब्रह्मज्ञानांवाचून बाध होत नाहीं; म्हणून ते यथार्थ आहे. परंतु प्रमाणजन्य नसल्यामुळे त्याला अप्रमा म्हणतात. आतां याचेच विशेष निरूपण करतो. विषय कठीण असल्यामुळे अभ्यासार्थ ग्रंथांतील पुनरुक्ति सूत्रांनीं सहन कराव्यात.

वेदु आलंदि सुपीठ निवासी । यत्पद निजजनमानसकाशी ॥
 कडिये वेउनि मज गुरु आई । ठेवि कृपाकर शिरिं लवजही ॥१॥
 हरिः ॐ तत्सत् श्रीज्ञानेश्वरकृपाप्रसादे गद्यपद्यान्विते देशभाषया
 विरचिते वृत्तिक्षीरसागरे प्रथमोल्लोके उपोद्धातो नाम प्रथमस्तरंगः ॥

॥ श्रीमत्सद्गुरु ज्ञानेश्वरमहाराजार्पणमस्तु ॥

॥ श्रीमत् सद्गुरु ज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

सुखपर्व (नाटक)

सर्वभूतगूढाध्यक्षमखंडानंदचिन्मयम् ।

आलंदिवल्लभं वंदे सद्गुरुं दासमानसम् ॥१॥

आख्यायिकाविनिर्मातुः सुखं प्रोक्तं भविष्यके ।

तस्मात्साधूपरागाय कुर्वे प्रकरणं शुभम् ॥२॥

शाकुंतले भारतोक्ते कल्पिता मुद्रिका यथा ।

कालिदासेन तद्वीद्ध कल्पयामि सुभारतम् ॥३॥

अभिधानमतोऽस्यैतत् सुखपर्वमिति स्थितम् ।

भारताश्रयरूपेण क्रियते सुखबुद्धये ॥४॥

न कथा कल्पिता चात्र विषयोऽपि न कल्पितः ।

शास्त्रायत्वात्किंतु चात्र कार्यमात्रं हि कल्पितम् ॥५॥

संस्कृतैः प्राकृतैः पद्यैः गद्येन च समन्वितम् ।

इदं चंपुमयं काव्यं विमृशंतु महाधियः ॥६॥

काव्यनाटकसाहित्यसंमिश्रं नूतनं हितम् ।

रंजकं मोक्षदं शुद्धं नित्यमेतदुपास्यताम् ॥७॥

गणेशं शारदां चैव गुरुमालंदिवल्लभम् ।

उमां सांबं हरिं गोप्यो प्रणमामि पुनः पुनः ॥८॥

अथ कस्मिंश्चित् समये कलंकितस्यापि शशांकस्य ल्याययैव निर्मली-
करणकारणे कालभयादभिसरणसंतारणे वैदूर्यादिमण्युपरंजिते सकलदेव
गंधर्वमुनिपन्नागादिभेषिविते कोकिलकलरवकूजितामिव मानसमानविभावन
घोषत्रिरचिते कैलासशिखरे हिमनगजामातं सकललोककृपास्पदं विलोकयितुं
वीणाधारी सुरर्षिर्भगवान् ब्रह्मनंदनः समागच्छति स्म । इदं पद्यमनुगायन्
भगवन्तं भवं स्तौति “ जय शंकर उमानाथ ”

भगवान् उमावल्लभस्ते दृष्ट्वा आसनदानपूजनादिसत्कारं कृत्वा कुशल-
प्रश्नादिनाभिर्नय च पुनराह—भो ब्रह्मन् ! लोकत्रयगमनशीलेन भवता यदाश्चर्यं
दृष्टं तदखिलमाख्याहि । भवति खलु भवाटशां वचनेनैव सर्वं पावित्र्यं करम् ।
आह मुरर्षिः सर्वान्तर्यामिणि सर्ववैत्तरि त्वायि किं चित्रं करुणानिधान ।
तदप्याज्ञागठनाय यत् दृष्टं तदाख्यास्ये । पृथिव्यामटवानहं भारतयुद्धनिर्गत
कंटकं जगत्सुखरूपदगपि निखिललोकपतिकृष्णसहायकस्यापि ब्रह्मविन्मणि
भीष्मोपादिष्टस्यापि आचतुःसमुद्रसार्धमौमराज्यप्राप्तस्यापि निखिलधर्मवैत्तुः
युधिष्ठिरस्य भीष्मद्रोणादिमहद्भ्योऽपि राधेयकर्णविषयकं मनस्तापमालोच्याति
विस्मितोऽहमिह समागतः । आह च भगवान् नैतच्चित्रम् । कर्णोऽयं सूतपुत्रः
स्यात् यमपुत्रो युधिष्ठिरः । सूर्यपुत्रो यमस्तेन संबन्धः पूर्वभागयम् । वैकृत-
मानुषसंबन्धात् दैवजन्यसंबन्धोऽधिकं पुरुषं कर्षतीति जानास्येव भवान् ।
तेन युधिष्ठिरस्य मनस्तापं यथोपशमेत् तथाचरितव्यम् भवता वीणापाणिना ।
ब्रह्मर्षिराह । स्यात् भगवदाज्ञासाफल्यम् । तत्र च प्रथममवश्यं कलहोत्पादनं
करणीयम् । शंकर उवाच “विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभंगव्यसनिनः ” । ते
तत्र कलहेऽपि सतां कल्याणमेवेति निश्चयो मम । आह नारदः यथा ज्ञापयति
परमेश्वरः ।

इति प्रथमः प्रवेशः

विष्कम्भः— श्रृंगे ! काल तू कोठें गेला होतास ? मी व महाराजांनीं
तुझी अत्यंत आठवण केली, पण तू दिसला नाहीस.

श्रृंगीः— मला तिकडून येण्याला वेळ लागला खरा, महाराजांनीं
मला श्रीकृष्णाकडे आपण सांगितल्याप्रमाणें युधिष्ठिराचा मनस्ताप दूर
करण्याकरितां ब्रह्मकुमारस सांगून ठेविले होते, असा निरोप सांगण्यास
सांगितलें होते. राजा युधिष्ठिराचा मनस्ताप दिवसेंदिवस वाढत असून
कर्ण हाच त्याच्या मनाचा विषय ज्ञाज आहे. भीष्म द्रोण कृपाचार्य किंब-
हुना साक्षात् कृष्णही शिकवित असतां त्याच्या मनाची समजूत होत नाही.

म्हणून भगवान् श्रीकृष्णानें आपल्या महाराजाकडे गोष्ट काढली होती व त्याविषयी त्यांनी कालच ब्रह्मकुमारास सांगून व्यवस्था करून ठेवली आहे.

उमा:— तर ती व्यवस्था कलहमूलकच होणार असें वाटतें.

शृंगी:— तसें कांहीं नाहीं; पण त्या व्यवस्थेत प्रथम कलह उत्पन्न करावा लागेल असें ब्रह्मकुमाराचें म्हणणें पडलें व त्याला महाराजांनी स्वीकारही दिला.

उमा:— तर मग तूं असें कर. युधिष्ठिराचा मनस्ताप कसा काय दूर करितो हे सर्व मला येऊन सांगत जा व प्रसंगी ब्रह्मकुमारालाही साद्य करित जा. पण आणिवान्नीचा व पाहण्यासारखा प्रसंग असल्यास मला व महाराजास निमंत्रण करण्यास विसरूं नको हो.

शृंगी:— आज्ञा आई साहेब. (असें म्हणून नमस्कार करून जातो.)

नारायण नारायण जय गोविंद हरी इति गाथन् भगवान् ब्रह्मनंदनः
प्रविशति स्म । आह च नारदः—काय करावे. या स्वर्गपुरांत सर्व निश्चित वसले आहेत. वैराग्याची यांच्या मनावर झांक सुद्धां येत नाही. हां हां म्हणतां पुण्य संपून गेल्यानंतर यांना मृत्युलोकीं लवकरच जावे लागेल, याची यांना कांहीं तरी काळजी आहे काय ? ब्रह्मज्ञानाकरितां उत्पन्न झालेल्या वेदान्मध्येच चित्तशुद्धीकरितां निर्माण झालेल्या यज्ञामध्ये अनेक प्रकारच्या कामना घुसडून कामुकानींच हा लोक निर्माण केला आहे. एवढ्या तीव्र पुण्याचा समुदाय संपवून आतां लवकरच खाली पडणार. अरेरे ! काय हा विष्णुमायेचा खेळ ! श्रीकृष्णा ! तुझी करणी अगाध आहे ! बरे ते असो या विषयलोलुपस्वर्गामध्ये सहाय्यक कोणी मिळेल काय पहावे. मृतानंतर केवळ आश्रय शरीर घेऊन असणारें, जे लिंग शरीर ही नव्हे व स्थूल शरीरहि नव्हे अशा प्रकारचें एक भूतप्रधानशरीरधारी, देव-तुल्यता वगैरे आपल्या कर्मानुसार पावलेले, याच मंडळींत शिरावे म्हणजे भारती युद्धांत मेलेली वरीच मंडळी आहेत, त्यांत कोणाचें मन कसें आहे

हैं आपणांस पाहतां येईळ. त्याकरितां भूताकाशाचा मार्ग सोडून हार्दा-
काशांत गेले पाहिजे. पण तेथला स्वामी माझा पिताच असल्यामुळें तें
कांहीं मोठेसैं जड नाहीं. तर जावे तिकडेच.

ब्रह्मलोक

नारदः—हेंच हार्दाकाश. हे माझे तात आपल्या सिंहासनावर
वसले आहेत.

नमः सावित्रिकांताय ब्रह्मणे परमात्मने ॥

नमो वेदस्वरूपाय सर्वदेववराय च ॥१॥

ब्रह्मदेवः—नारदा यावे. आपण भगवद्भक्त असल्यामुळें पुत्र
असला तरी मान देणें इष्ट आहे. “परमार्थी तो न म्हणावा आपुला”
या उक्तीची सत्यता मी नाही केली तर क्रोध करणार ! आपले काय
मी पिय करू.

नारदः—तात, आपल्या प्रसादानें माझे सर्वच प्रिय झाले आहे.
त्रिभुवनांत आतां मला प्रिय व अप्रिय असें कांहींच उरलें नाही. परंतु
शंकराच्या आज्ञेने युधिष्ठिराचा मनस्ताप दूर करण्याकरितां कांहीं उपाय
योजावा म्हणून आपल्या दर्शनाकरितां आलों आहे.

ब्रह्मदेवः—अरे हो ! माझ्या कमलावल्लभ जनकांनं देखील
हीच गोष्ट सांगून ठेवली आहे. युधिष्ठिराचा कर्णविषयक मनस्ताप
अधिकच वाढत असून खाणें पिणें यांतून कांहींच त्याला सुखकर वाटत
नाहीं. काय करावे. वत्स ! आपण माझ्या प्रसादानें या हार्दाकाशांत
त्यांचीं एकभूतप्रधान शरीरें पाहून त्यांतून योग्य वाटेल त्यांच्याशीं मंत्र
करावा. राक्षस देव वगैरे, गौणविग्रहरूपानें जे मनुष्य योनींत जातात
त्यांचीं हीं शरीरें वरिंच दृढ असतात योग्याप्रमाणें मनोवृत्तीनें तीं दृढ
होऊंही शकतात. तसें इतर योनींतून कर्मफळानें मनुष्ययोनींत जन्म

पावून मेल्यानंतरची त्यांचीं हीं एकभूतप्रधान शरीरें तितकीं दृढ नसतात. कारण त्यांत पारतंत्र्य अधिक असते. तथापि वैकारिक तीव्र वासनांनीं कधीं कधीं तीं दृढ होतात. म्हणून आपणांस वाटेले त्याच्याशीं या हादां-काशांत संगनमत करावें.

नारदः— आपली आज्ञा मी शिरसा मान्य करीन. आपल्यास मी साष्टांग नमस्कार करितों. मला निरोप द्यावा.

ब्रह्मदेवः— आपलें सर्वकाल कल्याण असो. यावे.

नारदः— नारायण नारायण जय गोविंद हरे.

प्रवेश चवथा

[हस्तिनापूर, प्रातिकामी, गांधारी आणि धृतराष्ट्र]

प्रातिकामीः— (अभिवादन करून) महाराज ! आपण सर्व मऊ गाद्या, विछाने वगैरे सोडून देऊन खालींच जमीनीवर शयन करिता, असें असे मी ऐकिले आहे; हे ठीक नाही. युधिष्ठिरास हे कळेल तर तो प्राणत्याग देखील करील.

गांधारीः— प्रातिकामे ! मी यांना किती म्हणून सांगते. दुर्योधन आपल्या बुद्धिभांड्यानेंच मरण पावला. त्याच्या सल्ल्यानें जाऊन यांनी थोरांचे न ऐकिल्यामुळे सर्व कुलाचा फडशा पडला. क्षत्रियकुल बहुतेक नामशेष झाल्यासारखे आहे. आपण आतां जितके जितके शोक करूं तितकें तितकें अकल्याण होणार आहे. मी कितीही विचार करिते, वाटेले तेवढा त्वेप मला भरून येतो, परंतु त्या महात्म्या युधिष्ठिराचा अपराध कोणत्याच तऱ्हेने दिसत नसल्यामुळे, माझा क्रोध चमकणाऱ्या विजेप्रमाणें जागच्या जागींच नाहीसा होतो. युधिष्ठिराचा मनस्ताप राज्य मिळाल्यामुळे उलट तो वाढतच आहे, असें मी ऐकिले आहे.

प्रतिकामीः—आई साहेव ! युधिष्ठिराचा मनस्ताप किती वाढत आहे हे कोणालाच सांगता येणें शक्य नाही. पण आणखी त्याचे भाऊ तरी काहीं सुखांत नाहीत. रणभूमिवर जाऊन पुत्रशोकाचे वेळीं, आमची एकही काठी शिल्क ठेविली नाहीस, असें भीमाला आपण म्हणाला. तें वचन तो तापट आहे व सूड घेण्यास पटाईत आहे तरी त्याच्या काळजास फार लागले आहे; व खरोखर आमच्याकडे लक्ष अपणारा एकदा विकर्ण जरी जीवंत ठेवला असता तरी त्यांत गांधारीचे समाधान झालें असते, त्याला मारण्यांत माझ्या हातून मोठी चूक झाली आहे. भीष्म-द्रोणासारख्यांनीं जेथे धर्मनिर्णय केला नाही, तेथे बालमहात्म्यानेंच धर्मा-थांला धरून आमच्या वाजूचें मत सांगितलें. माझ्या तापट बुद्धीमुळें व केलेल्या घोर प्रतिज्ञेमुळें जी ही भयंकर चूक झाली, ती आतां भरून येणार नाही असें भीमाला वाटत आहे. त्याप्रमाणें भीष्म व द्रोण यांनाहि आपल्या हातानेंच मरण आल्यामुळें अर्जुनाचेंहि मानस स्वस्थ नाही. भगवंतानें उपदेश करण्यापूर्वीं युद्धांतच जो शोक अर्जुनाला उत्पन्न झाला होता, त्यानें आयते वेळीं पुनः अर्जुनांस गांठून टाकले आहे; आणि या तिघांना समजावण्यामध्ये नकुल, सहदेव व कुंति या तिघांचाही मनस्ताप अधिक वाढत आहे. भगवान् श्रीकृष्णानें त्या संबंधानें युधिष्ठिरास म्हटलें असतां धर्मराज त्यांना फिरून म्हणाले, देवा ! कालाच्या नियमान्वये आपल्या एवढ्या कुलाचा फडशा पडला आहे, तर कालाच्या नियमान्वयेच मला शोक होत आहे, तो दूर करण्याचे प्रयत्न सर्वांचे फुकट आहेत, असें म्हणून महाराज युधिष्ठिर पुनः शोकमग्न झाले. पांडवांना दिवस आणि रात्र शोकावांचून असा वेळ जात नाही. त्यांना सुखानें झोंप घेत नाही. सर्व राज्यवैभवाकडे प्रथमच दोषदृष्टि असल्यामुळें व कर्णाच्या शोकानें त्याचें मन व्यग्र असल्यामुळें, राष्ट्रावर हे कृपासंकटच ओढवणें आहे, असें म्हणण्यास काहीं हरकत नाही.

धृतराष्ट्रः- प्रातिकामे ! असें असेल तर हा मी मंचकावर बसलोच पहा. युधिष्ठिराला कोणत्याहि प्रकारचा त्रास द्यावा असें माझ्या मनांत नाही. पशुपक्षांकरितां देखील तळि तीळ तुटगारें त्याचें अंतःकरण माझ्याविषयीं कसे आहे हें मी जाणत आहे. पुत्रशोकानें माझें हृदय जाग्याहून उडून जाऊन मला कांहीं बरें वाटत नाहीसे झाल्यामुळें आणि ब्रह्मकुमार महर्षि, विदुर, संजय प्रभृतींनीं मला योग्य सल्ला सांगितला असतां, त्याला न जुमानून मी त्या मूर्ख पोरान्या नाहीं लागण्यानें रणांत कालालाही अर्जिक्क्य अशा थोर क्षत्रिय कुलांचा माझ्यामुळें फडशा पडला आहे असें वाटून माझे काळाज चरं होऊन जाते.

विदुरः- राजा धृतराष्ट्र ! प्रातिकामीचें, गांधारीचें तसेंच तुझें भाषण मी संपूर्ण ऐकिले. तूं आयत्या वेळीं आपला शोक आवरला नाहीस तर तुझ्याच अपराधानें पुढें याहीपेक्षां अधिक शोकांत पडावें लागेल. तुझ्या डोळ्यांतून पडलेले अश्रुबिंदु धर्मज्ञ युधिष्ठिराच्या अंतःकरणाला ब्रह्मास्त्र-पेक्षां अधिक झोंबत आहेत. त्यामुळें त्याची काय दशा होईल इकडे लक्ष दे. कौरवानें जसें आपल्या बुद्धीनें आपल्यावर संकट ओढवून घेतलें, तसें पांडवावर त्याच्या बुद्धीनें येत नसून तुझ्या अतिशोकामुळें येईल कीं काय असा विचार करून खबरदारी घे. हे भाग्यशाली ! तुला युधिष्ठिरच पुत्राचे ठिकाणीं असल्यामुळें, तूं जाऊन त्याचें सतत समाधान करीत जा. युधिष्ठिराच्या मनःस्तापामुळें कुंतीचाही मनस्ताप अधिक वाढत आहे. मी बाळपणापासून व्यर्थ मौन धरल्यामुळें त्रिभुवनाला हालवून सोडणाऱ्या एका मुलाला मी मुकले असें वाटून तिच्या मनांत फार भडभडून येते. भगवान् व्यासांच्या हातून तुहां सर्वांना एकवेळ चांगले दिवस दिसणार आहेत असें मी भाकीत सांगतां. माझ्यावर विश्वास ठेवून तुम्ही आपला शोक आवरा. युधिष्ठिराकडे पहा. त्या महात्म्याचें कल्याण चिंतणें हेंच आतां तुमचें कर्तव्य उरलें आहे.

धृतराष्ट्रः— विदुरा ! तूं माझ्यापेक्षां लहान असला तरी बुद्धीनें फार थोर आहेस हे मी जाणत आहे. तुझें हितवचन न ऐकिल्यामुळेच आमचें सर्व कूळ धुळीस मिळालें आहे, हे मी जाणत असून आतां मला प्रत्यक्ष अनुभव येऊनहि तुझें वचन कसें ऐकणार नाही. गांधारी ! विदुराच्या म्हणण्याप्रमाणेंच करणें व त्या महात्म्या युधिष्ठिराचें मन स्थिर करणें आमलें वाडिलाचें काम तूं करावेस, असें मला वाटते.

गांधारीः— आज्ञा महाराज !

प्रवेश पांचवा— द्वारका प्रकरण

सात्यकीः— महाराज ! आपण सर्व शक्तिमान् व सर्वज्ञ असून आपल्या मनाला या लोकीं स्वस्थता कां वाटत नाही ? आपल्याला कोणती गोष्ट ठाऊक नव्हती, किंवा ठाऊक नाही असें नाही. जगांतील कोणत्याही घोर किंवा हर्ष प्रसंगानें आपल्याला मोह उत्पन्न होत नसून स्थीर असणारें आपण परब्रह्म आहा; तर मग आम्हा मानवांना मोह पाडणारी आतां अशी ही माया कां दाखवित आहां ! द्वारकेच्या या झगझगीत वैभवांत आपलें मन आतां लागत नसून पांडवांच्या चिंतितच सदा तें गढून राहिलेलें दिसत आहे. पांडवांचे जेवढें कल्याण करावयाला पाहिजे तेवढे आपण केलें आहे. आपल्याच प्रसादानें निर्भय अशा या निष्कंटक पृथ्वीचा उपभोग घेण्यास ते समर्थ झाले आहेत. रणांत भीष्म द्रोण व कर्ण यांच्याशी टक्कर देऊन आपल्याच प्रसादानें सर्व क्षत्रिय कुलाचा फडशा पाडला आहे. तेव्हां आतां पांडवांच्या पक्षाची कसली चिंता आपल्यास लागून राहिली आहे.

भगवान्—सात्यके ! तू म्हणतोस खरें आहे. पांडवांचें पाहिजे तेवढें कल्याण केलें. पण पांडवांच्या दैवाचा नियमानियमच, त्यांनीं राज्य भोगू नये, असा आहे कीं काय कोण जाणे ! कारण त्या सर्वांनाच शोकांनें घेरून टाकलें आहे. आपल्या वडिल भावाचा आपल्या हातून जाणून बुजून

वध झाला आहे असें वाटून युधिष्ठिर राज्यांत मन घालीत नाही. उद्धट व तापट स्वभावाचा अपून वैश्यांचा सूड घेण्यामध्ये पटाईट असा भीमसेन देखील विकर्णाचा युद्धांत विनाकारण वध झाला आहे असें वाटून बिलकूल विरल्यासारखा झाला आहे. युधिष्ठिरानें देखील सत्याचा आभास दाखवून माझ्या प्रिय गुरूला फसवून मारिले त्यावेळीं मी त्याची उपेक्षा केली, तेव्हां श्रीकृष्णाच्या सांगितल्यानें मी घोर पातकच केले असें अर्जुनाला वाटत आहे. तो शोकाकूल होऊन क्षात्रधर्माच्या वृत्तीला छुगारून देण्याकडेच त्याचा कल दिसत असतो. कुंती युधिष्ठिराच्या शोकानेंच शोकामध्ये गढलेली असते. हा असा भयंकर शोकसागर उचंबळल्यामुळे, वाळस्वभावामुळे नकुल सहदेव यांना काहीं समजत नसल्यामुळे, यांच्याकडे पाहून तेही शोकाकूल होत असतात. द्रौपदी व सुभद्रा आपल्या आपल्या मुलांचे गुण आठवून युद्धाच्या गोष्टी काढीत काढीत शोकानेंच होरपळून जात आहेत. तेव्हा फिरून या क्षात्रकुलाचा कारुण्यप्रलय होणार कीं काय, अशी मला भीति वाटून राहिली आहे, आणि म्हणूनच मला चिंतेनें झोप येत नसते. माझी सर्वांच्या ठिकाणीं समजुद्धि असून कोणा-विषयीचाच मला मोह नाही. तथापि पांडव मला रात्रंदिवस भजत असल्यामुळे त्यांच्याकडे रात्रंदिवस माझे लक्ष लागून राहिले आहे.

सात्यकीः—महाराज ! आपण नको नको म्हणत असतां भूरिश्रव्याचा मी जो वध केला, त्याबद्दल आतां मलाही पश्चात्ताप होत आहे. तें असो. पांडव आपल्या म्हणण्याच्या बाहेर नाहीत; तेव्हा आपण जाऊन शोकसागरांत बुडलेल्या त्यांना हात देऊन वर काढावें.

भगवान्—सात्यके ! तूं फार चांगले बोललास. माझ्याही मनांतून तसें करावयाचे आहे. तर तूंही माझ्याबरोबर निघण्याची तयारी कर. वरें आहे म्हणून नमस्कार करून सात्यकी आपल्या घरीं गेल्यावर तयारीमध्ये ती रात्र निवून गेली. नंतर उजाडल्यावर भगवान्, सात्यकी, व निवडक शहाणें बरोबर घेऊन हस्तीनापुराकडे निघाले. पांडवाकडे सारखे लक्ष लागून राहिले असल्यामुळे फारसा कोठें मुकाम न करितां हस्तिना-

पुरास येऊन पोहोचले. भगवान् आले आहेत असें ऐकून युधिष्ठिरादि पांडव सर्व साहित्यानिशीं त्यांना सामोरे जाऊन सत्कारानिशीं त्यांना घरी घेऊन आले, आणि सर्व राज्य त्यांच्या पायावर समर्पण करून आपण हात जोडून त्यांच्या समोर उभें राहिले. तेव्हां त्यांना वसावयाला सांगून युधिष्ठिराला म्हणाले, पृथानंदना ! निष्कटक अशा पृथ्वीचा तुला उपभोग तुझ्या पुण्यकर्मानेंच मिळाला आहे. तुझ्या राज्यांत सर्व प्रजा कुशल आहेत ना. ! दीन झालेल्या ह्या प्रजेला तुझ्यावांचून आतां कोणीही आधार नाही. शोकसागरामध्ये बुडालेल्यांना तूच काय ती आतां नौका आहेस. अतिशय शोकानें होरपळून जाऊन तुझे लक्ष राज्याकडे लागत नाही, हे ऐकूनच चार गोष्टी सांगावयाला आलो आहे. तुझ्यासारख्या धर्मशाला असा शोक करणें उचित नव्हे. जगांत कोणतीही गोष्ट शाश्वत अशी राहणारी नाही. परमेश्वर हा क्रोणाचा मित्र किंवा शत्रु नसून सर्वदा उदासीन आहे व त्याचे स्वरूप असणारा आत्माही तसाच आहे. परमेश्वराचे मायेनें मोहून जाऊन स्थूल देहाशीं जखडून आई व्राप बंधु वगैरे माझे असून मी अमुक नामरूपाचा आहे अशा प्रकारचे मूर्ख लोक समजत असतात, व त्यामुळेच त्यांना प्रतिदिवशीं हजारों हर्षाला व हजारो शोकाला कारणें होत असतात. तसेंच सर्व जग नाशिवंत असून विकारी आहे, व आत्मा अविकारी आहे असें जाणणाऱ्या शहाण्याला तीं होत नाहीत. तूं सर्व कांहीं जाणत आहेस. म्हणून तूं अशा प्रकारचा शोक करीत वसणें अनुचित वाटतें.

युधिष्ठिरः--वासुदेवा ! सर्व जगाच्या उत्पत्तिस्थितिलयाचा आधार तूं असून पांडवाला गति काय तों तूच आहेस. वेदामध्ये प्रत्यहीं ज्याची स्तुति होत असते, अशा प्रकारचा भगवान् तूच असून सुकृष्णवा इत्यादिकांतून अग्निला दिल्या जाणाऱ्या आहुतीच्या योगानें प्रसन्न होणारा विष्णु तूच आहेस. तुला कोणी मित्र किंवा शत्रु नसून तुझ्याशीं शत्रूप्रमाणें वागणाऱ्या दैत्यां- नाही तूं सदाति दिली आहेस. तूं सर्वज्ञ असल्यामुळे तुला कांहीं ठाऊक नाही

असेंहि नाही, व सर्वशक्तिमान् असल्यामुळे तुझ्या हातून एकादी गोष्ट घडणार नाही असेंहि नाही. युद्धांत आमचें हातून अनेक प्रकारचीं पातकें झालीं आहेत हें मला ठाऊक आहे. पण तुझ्या आश्रयामुळेच आम्हाला सद्गतीची चिंता वाटत नाही. तरी पण केशवा! तूं स्वतः कोणाचा शत्रु मित्र नसून कर्माप्रमाणेंच फळ देणारा असल्यामुळे तुझ्याशीं कसें वागावें याविषयीं मला भीति पडली आहे. शिवाय माझे मन स्वतःच दुर्बल आहे म्हणून म्हण, किंवा त्यांत कांहीं दैविक गूढ आहे म्हणून म्हण, न कळून माझा वडील भाऊ कर्ण याचा वध झाळा आहे. त्यामुळे माझ्या हृदयाला क्षत पडले असून कोणताही उपदेश त्यांत स्थिरावत नाही. भगवंता! असें मला कां होत आहे? सर्वापेक्षां मला कर्णाच्या शोकानें अधिक कां पोळून घ्यावे? तूं सर्वसाक्षी असल्यामुळे कर्ण आमचा भाऊ आहे ही गोष्ट तुला ठाऊक असलीच पाहिजे. परंतु ती तूं युद्धाचे पूर्वीं आम्हांला कां सांगितली नाहीस? तेव्हां तुझ्याच मनांत या सर्व क्षत्रिय कुलाचा नाश करावयाचा होता कीं काय असाहि मला संशय येतो. देवा! मला नाहीं तर कर्णाला तरी हे आमचे नातें उमगून देऊन त्याचें मन वळवावयाचें होतेस. याप्रमाणें युधिष्ठिराचें भाषण ऐकून भगवान् म्हणाले. —

भगवान्:— अजात शत्रो! तूं मला ओळखले आहेस एवढ्यानेंच मी तुझ्यावर संतुष्ट आहे. कर्णाच्याच आज्ञेनें मी तुला ही सर्व पृथ्वी मिळवून दिली आहे, असें समज. शिष्टाईसाठीं जाऊन दुर्योधनानें माझे न ऐकिल्यामुळे मी जेव्हां परत आलो, तेव्हा कर्णाला आपल्या रथांत घेऊन कांहीं दूर आल्यावर त्याला मी ही सर्व गोष्ट समजावून दिली; आणि तूं पांडवांचा भाऊ आहेस म्हणून पांडवाला जाऊन मिळ व या मूर्ख दुर्योधनाची संगति सोडून दे असे मी त्याला सांगितलें. परंतु तो सत्यप्रतिश कर्ण आपल्या निश्चयापासून यत्किंचित्हि ढळला नाही. अनेक प्रकारच्या धर्मप्रचूर भाषणानें मला संतुष्ट करून शेवटीं तो मला म्हणाला कीं, मी

पांडवांचा भाऊ आहे ही गोष्ट युधिष्ठिराला कळवू नकोस, कारण तसें करशील तर महात्मा युधिष्ठिर राज्य करणार नाही; व कसेहि झगझगीत राज्य मिळाले तरी तें मी दुर्योधनाचे पायावर ठेवणार. तेव्हां मलाहि नाही व पांडवांनाही नाही अशा राज्याची स्थिती होऊन जाणार आहे. परंतु पांडवांनीच राज्य करावे असें माझ्या मनांत फार आहे. मी पांडवांना व द्रौपदीला जे सभेंत बोललों त्याचें मला वाईट वाटत नाही असें कां तूं समजतोस ?

ओव्याः—कर्ण म्हणे भगवंता । जे तुम्ही मज विनविता । तरी तैसी मज योग्यता । साचाचे नाही ॥१॥ साध्वी द्रौपदीची बेणी । दुःशासनादि ओढितां धरनी । मी बोटो बोर वाणी । उद्देशूनी सतीते ॥२॥ तयाचे होचे कारण । कीं खादले दुर्योधनाचें अन्न । सुमंत्र दाते असतां भीष्म द्रोण । मग म्यां सेवके काय सांगावे ॥३॥ ज्यानें भीष्मद्रोणाचें कांहीं वचन सर्वदा ऐकिलें नाही । तो शट माझे लवलाही । ऐकेल कैसा ॥४॥ आतां माझे पांडवाकडे मन । दृढ आहे म्हणूनी राज्य करावे युधिष्ठिरान । दुष्ट दुर्योधनास राज्य न मिळावे हे माझेहि मन । ऐसे कर्णवचन स्पष्ट करिती टीकेंत नीलकंठ ॥५॥ मजला त्यागोनि गेली कुंती । सुतपुत्रत्व कलंक लागला देहाप्रति । दुष्टान्न भक्षणें झालो दुर्मति । त्याचे प्रायाश्चित्त पाहिजे मजला मरण ॥६॥ या उद्योग पर्वांच्या गोष्टी । तुज सांगितल्या अशत्रुदृष्टि । तें भाषण ऐकुनिया शेवटीं । युधिष्ठिर जगजटीते विनवी ॥७॥

युधिष्ठिर म्हणालाः— गोविंदा ! कर्णविषयीचे सत्यप्रतिज्ञातादि गुण तुलाही मान्य आहेत; परंतु तुम्हीं मला त्याचा यत्किंचित्ही मागमूस लागू दिला नाही. आतां तरी त्या महात्म्याच्या सत्यसंधतेविषयी कांहीं गोष्टी सांगून माझा शोकपरिहार होईल असें कर.

भगवान् म्हणालेः— राजा ! कर्णाच्या आणखी कांहीं गोष्टी सांगतों. हा तुझा तिसरा भाऊ इंद्रपुत्र-अर्जुन त्याच्या सत्यनिष्ठेविषयी चांगला

जाणता आहे. एकेवेळीं कर्णाची दानाविषयीं सर्वत्र कीर्ति होऊन सर्व ब्राह्मण व ऋषी त्याची कीर्ति करीत आहेत असें पाहून हा माझा प्रिय सखा अर्जुन म्हणाला, देवा! आमच्यासारखे इंद्रप्रस्थाचे धर्मानें राज्य करणारें असून, लोक या सूतपुत्राचे काय म्हणून गोडवे गातात. दुसऱ्याच्या दिलेल्या धनावर हात मारून हा कर्ण आपली प्रशंसा करून घेत आहे, हे मला मुळींच आवडत नाही. यानें कांहीं पराक्रम करून कोठें मिळविलेले आहे काय? दुसऱ्याच्या पैशावर मजा मारणारे लोक जे धर्म करतात तो धर्म त्यांना कर्णाच मिळत नसतो. शिवाय युधिष्ठिरासारखा सत्यनिष्ठ राजा असतां याची काय म्हणून प्रशंसा व्हावी. आमच्या येशून कोणीही अतिथी विन्मुख गेलेआ तुला ठाऊक आहे काय? तेव्हां मी म्हणालों, पार्था! सर्वच कर्म कांहीं सर्वांना करिता येत नाहीत. रागद्वेष सोडून प्रत्येकानें आपल्या अंगीकृत कर्तव्याच्या योगानें माझे यत्न केले असतां मी संतुष्ट होत असतो. सर्वच कर्म प्राधान्यानें सर्वांच्या हातून होत नसून, एक गौण व एक प्रधान अर्शाच कर्म बहुधा सर्वांच्या हातून होत असतात. अहिंसा व सत्य हे दोन्ही धर्म पाळावयाचे असतात खरे! परंतु कित्येकांचें कर्म अहिंसाप्रधान घडत असतें व कित्येकांचें कर्म सत्यप्रधान घडत असतें. याचप्रमाणें कित्येकांचे कर्म त्या त्या रूपानें प्रधान होत असते. महात्मा शिवीराजा आपल्या शरीराच्या दानानेंच ख्याति मिळवितां झाला. श्रीगळानें आपल्या पुत्राचें मांस अतिथीला अर्पून ख्याति मिळविली. प्रल्हाद आपल्या सत्यानेंच स्वपुत्राचे शंभर वर्षे आयुष्य मिळवितां झाला. याप्रमाणें कांहीं मुनि तपानें, कांहीं मुनि योग अध्ययनादिकानें सिद्धीला गेले आहेत. कर्ण दानशूरही आहे व रणशूरही आहे. मी एखादे वेळीं आपल्या भक्ताचा जय किंवा पणजय जरी दाखवित असलों, तरी त्यांना मरण नाही हें जाणूनच दाखवीत असतो. माझा भक्त कर्णो नाश पावत नाही हे तूं पक्कें समज. मी जसा तुझ्यावर प्रसन्न आहे,

तसाच त्या कर्णावरही आहे; म्हणून त्या महात्म्यासंबंधानें भलताच समज करून घेऊन उगाच चिडून जाऊं नकोस. प्रसर्गां त्याचेसारखे दानामध्यें तुझे धैर्य टिकणार नाही, असेंही मला वाटते. हें माझे भाषण तुझ्या शूर प्रकृतीच्या भावाला सहन न होऊन तो म्हणाला; कृष्णा ! आम्हांला तूंच काय तो आधार असून एखादें वेळीं तूंही आम्हांला तुच्छ करतोस हें पाहून आश्चर्य वाटतें. तेव्हां मीहि कर्णाचें व्रत धरून तुला संतुष्ट करावे असें वाटतें, त्याला तूं अनुमोदन दे. मी म्हणालों—ठीक आहे. प्रतिज्ञा न करितां प्रयत्न मात्र कर व माझ्या म्हणण्याचा प्रत्ययहि मी तुला लक्ष्मणच दाखवीन. पुढे या तुझ्या भावानें अघटित दान करणें सुरू केले, व त्यामुळें याची सर्वत्र कीर्ति होऊं लागली. पुढें नुकताच पावसाळा लागणार अशा वेळीं एक ब्राह्मण घेऊन चार महिन्याकरितां काष्ठें मागूं लागला. तेव्हां काष्ठाची आपणालाच चार महिन्याची व्यवस्था नाही, हें पाहून सर्व काष्ठांचा हिशोब त्या ब्राह्मणाला दाखवून अर्जुन त्याला म्हणाला, विप्रर्षे ! हे पहा. माझ्या येथें स्वतःलाच पुरेलशी काष्ठें नाहीत, तेव्हां आपण आणखी काय पाहिजे ते मागा. तेव्हां तो ब्राह्मण म्हणाला मला दुसरें कांहीं नको. मी कांहीं तुला संकट घालीत नाही व तुझे सत्वहि नेत नाही. तुझ्या येथे काष्ठें पुरेल इतकी नाहीत हें मी स्वतः पाहिलें आहे, म्हणून माझा रोष नाही. शिवाय इंधनाचें काम कोणा सामान्यहि मनुष्याकडून होण्यासारखे असल्यामुळें मी तें जुळवून घेईन. आज केलेल्या पूजनानें व भोजनानें मी संतुष्ट झालों आहे, तुझे क्षेम असो. असें म्हणून ब्राह्मणानें अर्जुनाचा निरोप घेतला, व पार्थानेंहि त्याच्या पायावर मस्तक ठेवून बरें आहे, मजवर कृपा असूं या असें म्हणून त्याला निरोप दिला. नंतर तो ब्राह्मण निघून कर्णाकडे चालला. तेव्हां मी अर्जुनाला घेऊन गुप्तरूपानें तेथें गेलों. नंतर कर्णाच्या जवळ घेऊन माझ्या प्रेरणेंनें तो ब्राह्मण म्हणाला, युधिष्ठिर या जगांत सत्यव्रत म्हणून प्रसिद्ध आहे व तूं दानव्रत म्हणून प्रसिद्ध आहेस. हरिश्चंद्र

सत्यव्रत म्हणून एक राजा होऊन गेला. तपोव्रत विश्वामित्र आपल्या सामर्थ्याने मोठ्या पदास प्राप्त झाले. तेव्हां कर्ण त्यांना अभिवादन करून म्हणाला महाराज ! आपले स्वागत असो. आपले मी काय प्रिय करूं. त्यावेळीं त्या ब्राह्मणाने जी अडचण अर्जुनाला सांगितला होती, तीच कर्णाला सांगितली आणि माझा परिवारहि मोठा आहे असें सांगितलें. त्यावेळीं त्या ब्राह्मणाने अर्जुनाकडे मी गेलों होतों ही गोष्ट लव देखिल उच्चारली नाही. ब्राह्मणाचें भाषण ऐकून संतुष्ट होऊन कर्ण म्हणाला मज गरीबाला आरजे मागणें हें फारच थोडें आहे. तथापि आपली इच्छा. असें म्हणून इंधन देण्यास आपल्या सेवकाला आज्ञा केली. इंधनाचा तुटवडा आहे असें सेवकानें सांगताच कर्ण म्हणाला, माझे राहाण्याचे चंद्रनी महाल सर्व पाडून टाका, आणि तीं सर्व काष्ठें या ब्राह्मणाला देऊन त्याचे मनोरथ पूर्ण करा. झाडाच्या पानाचें छत्र करून त्याखालीं देखील माझे राहणें होऊं शकतें. ही कर्णाची आज्ञा ऐकून सेवकानें तसेंच करून ब्राह्मणाला पाहिजे होती तेवढीं काष्ठें दिलीं. उरलेल्या शेष मंदिरांत पुनः गोपुरें बांधेपर्यंत कर्णासह मंडळी राहिली. तेव्हां या अर्जुनाला त्याच्या दानशूरत्वाविषयी खात्री वाटून त्याच्या विषयींचा अमर्ष कमी झाला. हें श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून युधिष्ठिराला व कुंतूला अत्यंत शोकाचें भरतें येऊन हे बाळा कर्णा ! म्हणून बेशुद्ध पडली व युधिष्ठिराचीहि आपल्या वडिल भावाच्या विलासानें तीच स्थिति झाली. तेव्हा श्रीकृष्णानें त्या दोघांनाही सावध करून पुनः चार बोधाच्या गोष्टी सांगितल्या. युधिष्ठिर म्हणाला गोविंदा ! तुला हे सर्व माहित असून त्वांच ज्या अर्थी माझ्या हातून त्याचा वध करविला आहेस, त्या अर्थी तुला कोणी व तूं कोणाचा नसून ज्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणें तूंच फल देत असतोस. जो तुला भजतो तोच तुझा व तूं त्याचा हें मी पक्के समजलों. तूं सर्वज्ञ असल्यामुळें तुला काहींच अवघड नाही; परंतु माझ्या आईनें आजपर्यंत ही गोष्ट झाली व तूच मला सांगितली नाही; व त्या महात्म्या कर्णाची

भेट घेतली नाही याचेंच मला मोठें आश्चर्य वाटतें. तेव्हा कुंती म्हणाली वत्सा ! तूं मला उगीच दोष देऊं नकोस. तुमचें व त्याचें सख्य व्हावें म्हणून मी कर्णाची भेट घेऊन पुष्कळ प्रयत्न केला पण तो महात्मा सूर्य-पुत्र तीळभर आगल्या सत्यापात्रून ढळला नाही. जें श्रीकृष्णाला त्यानें उत्तर दिलें तसेंच उत्तर मला दिलें आणि मला तूंच टाकून दिल्यामुळें मला क्षत्रिय संस्कार झाले नाहीत असें तो मला थोडेसें बोललाहि. पुढें म्हणाला, ज्यांना मला मारणें जड नाही अशा अर्जुनाखेरीज करून तुझ्या मुलांना मारणार नाही. शिवाय हे भाग्यशाली ! अर्जुन मिळून पांच किंवा कर्ण मिळून पांच असें पांचच्या पांच मुलें राहतील, असें तो बोलल्यावर मी त्याला प्रेमानें जवळ घेतले व एवढी तरी आठवण ठेव असें म्हणून निघून आले. युधिष्ठिर म्हणाला, म्हणूनच त्या महात्म्यानें मी सांपडलों असतांही जीवंत दुर्योधनाकडे धरून न नेतां मला सोडून दिलें. द्रोणानें देखील मला अर्जुन नसतां धरून देण्याची प्रतिज्ञा केली होती व कर्णाला ती, मी पकडलों गेल्यामुळें सहज साधतां आली असती; परंतु तों आंतून, त्यांच्या पक्षाचा नसल्यामुळें मला त्यानें दुर्योधनाकडे धरून नेलें नाहीं. कृष्णा ! प्राणत्याग करून त्या महात्म्याला भेटल्याशिवाय आतां मला चैन पडत नाही, असें म्हणून तो धर्मात्मा युधिष्ठिर पुनः अतिशय शोकांत मग्न झाला. तेव्हां त्याचें शांतवन करून भगवान् म्हणाले राजा ! तुझे व कर्णाची याच लोकीं सख्य करून देण्याचे मी प्रयत्न करीन; आणि हें तुझे कार्य भगवान् व्यास महामुनि शेवटास नेतील असें मी निश्चयानें सांगतो. धैर्य धरून ऐस. तुझ्याच कार्यासाठीं जाण्याकरितां मला आतां निरोप दे. या भगवंताच्या भाषणानें आनंद होऊन त्याच्या पायावर डोकें टेऊन योग्य पाहुणचारादि केल्यानंतर आमचे इहपर कल्याण तूंच आहेस असें म्हणून प्रणाम करून युधिष्ठिरानें प्रभूस निरोप दिला.

प्रवेश सहावा

अर्जुन वाग्युद्ध

ऋषि म्हणाले सूता ! याप्रमाणे भगवान् युधिष्ठिराला आश्वासन देऊन निघून गेले असतां पुढें युधिष्ठिराचें वर्तन कशा प्रकारचें होतें ? सूत म्हणाले—या सुखपर्वाला आरंभ झाल्यापासून तुम्ही न विचारताही ज्या मी प्रेमानें कथा सांगितल्या त्याचा अवशेष सांगणें हें माझें कर्तव्यच आहे, म्हणून पुढें तुम्ही अवधान देऊन ऐका. ऋषी हो ! भगवान् श्रीकृष्ण आपल्या ठिकाणीं निघून गेल्यावर उत्पातसमयींच्या अनिश्चित ग्रहण समुच्चयाप्रमाणें अकाली चंद्र जसा राहू ग्रस्त होऊन निस्तेज होतो तसा तो महात्मा युधिष्ठिर, भगवान् श्रीकृष्णाच्या भाषणाचें विस्मरण होऊन पुनरपि शोकाच्या तडाक्यांत सांपडून निस्तेज झाला. मग तो आपल्याशींच पण मोठ्यानें बोलू लागला. तो म्हणाला, मला हे काय आश्वासन दिलें आहे. तो परमात्मा असून ज्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणें फल देणारा असल्यामुळें माझ्या चुकीचें परिमार्जन कसें करील. माझे प्रिय श्रीकृष्णाला करावयाचे होते तर तें पूर्वीच करतां आले असते. कर्णाचा व आमचा संबंध त्याला टाऊक असूनही त्यानें मला कसा कळविला नाहीं. त्या प्रभूला कोण अप्रिय व कोण प्रिय असणार. वरें श्री महर्षी तरी आमच्या-वर काय म्हणून अनुग्रह करतील, कारण कौरव व आम्ही यांना सारखेंच होतो. आतां कौरवांनी त्यांचे ऐकिले नाही म्हणावे तर मला तरी ब्रूत खेळूं नकोस म्हणून त्यांनीं सांगितलें तरी मी त्यांचे कोठें ऐकिले ? म्हणून आपल्याच कर्मानें ठार झालेल्या मला कोणावरही विश्वास कसा टाकतां येईल ? रंभेचें सुंदर रूप पाहूनही घंडाला आनंद न होतां तापच होत असतो, त्याप्रमाणें हे सर्वांग सुंदर राज्य पाहूनहि मला तापच होत आहे; म्हणून आतां कोणाशीं अधिक न बोलार्हे हेंच बरें. या राज्येच्छू माझ्या

भावांना धोंका देऊन मला कोठें तरी निघून गेलें पाहिजे. असें आपल्याशींच बोलून तो महात्मा धर्मपुत्र कपाळावर हात ठेवून स्वस्थ झाला. परंतु ते त्याचे आपल्याशींच मोठ्यानें चाललेलें भाषण ऐकून अर्जुन त्याच्याजवळ जाऊन म्हणाला, आपण हें काय मांडलें आहे. आपणाला राज्य करावयाचे नव्हते तर मला आज्ञा तरी कां दिली व एवढा कुलक्षय तरी कां करून घेतला ? आपली आज्ञाच नमती तर मी दास होऊन आपल्या मागे वनांतच राहिलों असतो. आम्हांला कितीहि क्लेश आले तरी सहन केले असते, व मग एवढा कुलक्षयही झाला नसता. आपल्याला जर प्रायोपवेशनच करावयाचे होतें तर सभापर्वात महर्षींनीं सर्वक्षत्रियनाशाला तूं कारण आहेस असें सांगितलें, तेव्हांच कां केलें नाहीं. आम्हांला तोंडघशी पाडून आतां आपण गेला म्हणजे शत्रूंच्यां आमचाच घात अधिक केला असें होईल. कर्णाकरितां आपणांला इतकें दुःख कां होते. कर्ण जसा आपला भाऊ आहे तसा तो माझाही आहे. परंतु युद्धांत कोणीही पुढें आला तरी त्याच्या हांतून मरणें किंवा मारणें हा क्षात्रधर्म असल्यामुळें न करून माझ्या हांतून त्याचा वध झाला आहे. आपल्याला पृथ्वी आणि पुष्कळ पैसा मिळाला आहे. तेव्हां नाना प्रकारचे यज्ञ करून दानें देऊन आपल्या मनाची हुरहुर काढून टाका. जेथें पैसा आहे तेथेंच धर्म आहे. मनुष्य कुळीन असो किंवा नीच असो, गुणज्ञ असो किंवा मूर्ख असो, पैसा ज्याच्याजवळ आहे तोच मोठा ठरतो. पूर्ववयांत काम, मध्यवयांत अर्थ व अंत्यवयांत धर्मानें संपादन करावें असें म्हणतात. तेव्हां आपण शोक सोडून प्रजेचें पालन करा. वनांत जाणें ब्राह्मणाचा अत एव परधर्म आहे. न्यायानें द्रव्य संपादन करून यज्ञ दानें करणें हाच क्षत्रियाचा धर्म होय. याप्रमाणें अर्जुन बोलल्यावर, युधिष्ठिर म्हणाला, सर्व कल्याणाचे मार्ग एकीकडे सारून तूं पैसाच काय रे घेऊन बसला आहेस. तूं शूर व शहाणा आहेस तरी अजून तुझी पोखाद्वि गेली नाहीं. न्यायानें पैसा

मिळवून यज्ञ केले असतां क्षत्रियांना उत्तम गति मिळते खरी, परंतु आमच्या हांतून अनेक अधर्म झाले आहेत. तुझ्या डोळ्यावर धुंदी आल्यामुळे तुला कार्याकार्य समजत नाही असें वाटते. माझा व तुझा कर्ण हा सारखाच भाऊ असतां त्याच्याकरितां तुला यत्किंचित् देखील वाईट कसें वाटत नाही. तेव्हां तुझे हृदय दगडाप्रमाणें कठीण आहे, असें म्हटलें पाहिजे. या युधिष्ठिराच्या बोलण्यानें अर्जुन व्यथित होऊन म्हणाला, अशा वाग्वाणानें मला टोंचण्यानें आपणाला काय पुरुषार्थ मिळत आहे ? त्या अधर्मांनीं द्रौपदीला जेव्हा सभेंत ओढून आणले तेव्हां आपल्यामुळेच आम्हांला ते सहन करावें लागलें; नार्हातिर मत्कुणाप्रमाणें त्या मूढांना केव्हांच चिरडून टाकले असते. शकुनीचे कपटद्यूत ठाऊक असतांही आपण दुसऱ्यांदा द्यूत खेळावयास गेला. तेव्हा आपल्या सारखे भाऊ मिळणें म्हणजे आम्ही पूर्वे पापाचेंच फळ समजतो. आपण मोठे धार्मिक म्हणून आपला डंका वाजत असतो. परंतु माझ्या प्रिय गुरुद्रोणार्चायाचा वध करतांना धर्माला झुगारून देऊन राज्याच्या लोभानें खोटे बोलल्यामुळे आकाशांत चालणारा आपला रथ जमीनीवर चालूं लागला हे अक्रीतिकर कर्म आपल्या शरीरास कसें जाळून काढीत नाही ? अहो ! गुरुपेक्षांही भावाचा शोक आपल्याला ज्या अर्थी अधिक होत आहे त्या अर्थी हा आपला धर्मप्रेम आहे कीं मोह आहे समजत नाही. आतां आपल्याला जर राज्य नको अमलें तर मलाहि तें नकोच आहे. मला माझ्या प्रिय गुरुचा वध झाल्यामुळे हें जग शून्य भासत आहे. तेव्हां गुरुपुत्र अश्रुत्यामा जेथे असतील तेथें मी निघून जातो. मग ते पाहिजेत तर माझा वध करोत अथवा रक्षण करोत. मला आपलें अनुमोदन असावें. असें म्हणून युधिष्ठिराच्या पायावर डोकें ठेवून त्यांच्या बोलण्याची वाट न पाहतां अर्जुन तेथून वनांत जाण्याच्या तयारीस लागला. याप्रमाणें अर्जुन निघून गेलेला पाहून भीम युधिष्ठिरास म्हणाला, पांच वर्षे तीर्थयात्रा

करीत असतांना झुरून झुरून ज्याच्याकरीता आपण शोक करीत होतां तो हा धनंजय वनाला निघून चालला असता, आपण त्याची उपेक्षा करीत आहां. ज्याच्या सहाय्यानें आम्ही सर्व शत्रूंचा काटा उपटून राज्याचे धनी झालो आहो, त्याला टाकून आपलें मन कर्णाकडे कां ओढीत आहे ? आपल्याला राज्य करावयाचें नाहीं असें जर तेव्हांच स्पष्ट सांगितलें असतें तर आम्ही या भानगडीत पडलोंच नसतो. खरें बोलणाऱ्या विकर्णाचा गांधारीचा मुलगा म्हणूनच अधमप्रतिज्ञेमुळें माझ्या हातून जो वध झाला आहे तो मलाहि आतां जाळून काढीत आहे. त्या धैर्यशाली विकर्णाला जर मी मारलें नसते तरी गांधारीचें मनःसमाधान झालें असतें. युद्ध संपल्यावर तिला भेटतांना आमची एकही काठी तूं शिल्लक ठेविली नाहींस असें जे गांधारीनें म्हटलें तें तिचें म्हणणें विकर्णावांचून इतकाविषयी कांहीं वाटले नाहीं; पण विकर्णांनै आमचा कांहींच अपराध केला नसता, भीष्मद्रोणादिक सर्व मुकाट्यानें वसलें असतां, ज्या वाल बहाशरानें समेत मत दिलें, त्या पौरावर प्रतिज्ञेच्या धर्मेडीत हात टाकून मी आपल्या बळाचा कलंक लावून घेतला आहे असें वाटते. युयुत्सूचे जसें आपण रक्षण केलें तसें विकर्णांचे केलें असतें तर कौरवकुलांत आपली अधिकच ख्याति झाली असती. विकर्णांच्या मारण्याबद्दल काका धृतराष्ट्र जर सूड उगाविणार असतील तर मी त्यांच्याकडे जातो व त्यांना तसें करावयास सांगतो. सूत म्हणाले, शौनका ! याप्रमाणें भीम भाषण करून शोकाचा हुंदका आल्यामुळें, तो मटकन् खाली बसला. तेव्हां नकुल सहदेवांनीं त्याला सांवरून धरले आणि ते युधिष्ठिराच्या तोंडाकडे पाहूं लागले. नंतर धर्मराज भीमाला म्हणाले, महाबाहो ! क्षात्रधर्माच्या दृष्टीनें जरी मी दोषी नाहीं, तरी राज्याच्या लोभानें भीष्मादि चांगल्या वीरांचाही या युद्धांत फडशा पडला. या मूढबुद्धि दुर्योधनाच्या नादीं लागून मोठ्या पुरुषांनींही आपल्या प्राणांची आहुति दिली. यामुळे आश्चर्य, खेद, व

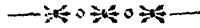
मनस्ताप यानीं मी अगदी गांगरून गेलों आहे. तुमचें समाधान करणें म्हणजे मला टोचल्यासारखे होत आहे. तथापि तुमच्याकडे पाहून मला कसें बसें आवरलें पाहिजे. मला आतां वन काय व राज्य काय सारखेच वाटत आहे. चित्रासारखा मी राज्यावर बसून तुमच्या हातांतील नाचणारें वाहुलें होऊन मी राहीन. तुम्ही माझ्याकरितां इतके श्रम केले आहे हे मी जाणून आहे; परंतु या युद्धांत मारावयाचे नसलेलेहि मारले गेले आहेत, यामुळें कोणीही केलेलें समाधान माझ्या मनाला वळण्याला समर्थ होत नाही. बरे ते असो. पार्थ वनाला चालला आहे म्हणतोस, तर त्याचें समाधान करवून त्याला वळवून आण. तो वीरवर माझी आज्ञा मोडणार नाही. लहानपणापासून त्यानीं माझ्या आज्ञेचा त्याग केला नाही. हे युधिष्ठिराचें भाषण ऐकून भीम अजुर्नाला शोषण्यास निघणार, इतक्यांत मरणोन्मुखाला अमृत, रातांधळ्याला प्रभात आणि कृपणाला चिंतामणी मिळाल्याप्रमाणें, जटावल्कलें धारण केलेले, दंड कमंडलुच्या योगानें ज्यःच्या अंतरंगांतील विरक्ति स्वर्गीय ऐरावतादि रत्नांना केवळ तुच्छ करित आहे, असे ते भगवान् लौमेश महामुनि युधिष्ठिराच्या स्नेहामुळें अकस्मात् त्याकडे आले. त्यांना पाहून उठून साष्टांग नमस्कार करून योग्य आसनावर बसवून पाद्यअर्घ्यपुष्पनैवेद्यादिकानीं त्यांची पूजा केल्यावर त्यांनीं बैस म्हटल्यानंतर पांडव खालीं त्यांचेजवळ बसले. नंतर परस्परांची कुशल प्रश्नोत्तरें झाल्यावर भगवान् लौमेश म्हणाले, युधिष्ठिरा ! तुझें हें मुख म्लान कां दिसत आहे ? प्रत्यक्ष इंद्रासारखे तुझें हे चार भाऊ तुझ्या पाठीशी असतां व लक्ष्मीसारखी दासी ही द्रौपदी तुझ्या आज्ञांकित असतां तुला आतां चिंता कशाची आहे. सर्व आतताई बंधूंना मारून तुम्ही हे न्यायानेंच राज्य मिळाविलें आहे. तेव्हां एखादी गोष्ट मनांत धरून शोक करित बसणें तुला उचित नाही. अरे भीष्म द्रोण कर्णादिकांचा तुला शोक होत आहे; परंतु जेव्हा त्या नीचांना भीमाला वीष दिलें, तुम्हांला लक्षाग्रहांत

आळून टाकण्याचा प्रयत्न केला, भर समेत द्रौपदीची विटंबना केली, वनांत असतांना दुर्वासादिकांकडून नाही नाही तो छळ करविला, उत्तर गोग्रहणाचे वेळी एकट्या अर्जुनावर आजोवासुदां सर्व तुटून पडले, वाळ आमिमन्यूचा, गुसपणा एकीकडे ठेवून कपट वेत करून द्रोणाचार्यानी घात करविला, अशा वेळी त्याचा थोरपणा कोठें गेला होता ? आतां त्यांना त्यांच्या कर्माचें प्रायश्चित्त मिळालें असल्यामुळें तुला अर्थातच शोकाचें कारण उरलें नाही. तुझ्याच अपराधा-मुळें पार्थ वनांत जात आहे आणि आतां तूं त्याला वळवून आपल्याचा प्रयत्न करीत आहेस. परंतु माझे ऐकशील तर सध्या त्याला वनांत जाऊ दे. कारण अश्वत्थामे यांची भेट घेऊनच त्याचा शोकाचा वेग शांत होईल. तेव्हा युधिष्ठिर म्हणाला आरली आज्ञा मला शिरसा मान्य आहे. भगवन् माझ्या मनांत एक संशय आहे. त्याचें आपण निराकारण कराळ अशी आशा धरून मी विनंती करीत आहे. आपण आतांच उच्चारलेला कौरवांकडून झालेला आमचा आतताईपणा त्यांत दुर्योधनच मुख्य असून भीष्म द्रोणाचि तर त्यांत कांहीं अंगच नव्हते असें माझें मत आहे. कारण युद्धांत त्यांनी मला माझ्या तर्फेचीच सल्ला दिली. त्या कपटपटु शकुनीची व दुर्योधनाची त्यानींच अनेक वेळ कान उघाडणी केली. परंतु त्यांच्या त्या वर्तनाला साजेलसें आमचें वर्तन घडलें नाही हें शक्य माझ्या मनास फार पीडा देत आहे. भीष्मानें मला आपल्या मरणाची सल्ला सांगितली व मी मूढानें ती ऐकून त्याचा वध केला. द्रोणाचार्यांना अश्वत्थामा मेल्याची खोटी बातमी मी सांगितली. यापेक्षां मज मूढाच्या हानून कोणतें पाप व्हावयाचें राहिलें आहे, आणि हजार अश्वमेध केले तरी या महात्म्यांच्या प्रेमळमूर्ती माझ्या डोळ्यापुढें दिसण्याजोग्या आहेत कां ? बरे, परंतु महात्म्या कर्णाला आमच्या विषयी काय वाटत होतें हें मला चांगलें समजलें नाही. त्यानें सर्वदा दुर्योधनाला वाईट सल्ला दिली असें मी ऐकितों; पण तो केव्हांच

आमचे वाजूचे बोटला नाही काय? त्या दानरणपटूच्या हातून द्रौपदीचा व्यर्थ छळ खरोखर झाला असेल, असे मला वाटत नाही. कर्ण आमच्याच पक्षाचा असून त्याचे मन आमचेकडे कसे ओढले नाही? आपल्याच अज्ञात असे काहीच नसल्यामुळे, माझ्या प्रश्नाचे निराकारण करावे म्हणून मी आपल्या पायावर मस्तक ठेवितो. लौमेश म्हणाले, वत्सा उठ! स्वस्थ हो! तुझे कल्याण असो. कर्णाचे तुमच्या विषयी काय मत होते व त्याची कशी स्थिति झाली हे मी आतां सर्व सांगतो. चांगले अवधान देऊन ऐक.

(अपूर्ण)

श्री ज्ञानेश्वर महाराजार्पणमस्तु



श्री ज्ञानेश्वर माउली समर्थ

सांख्यसूत्रावर कांहीं विचार

नूतनजलधररूचये गापेवधूटदुकूलचौराय ॥

तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहिरुहस्य बीजाय ॥१॥

सूत्र:-१ अथ त्रिविधदुःखांत्यंतनिवृत्तिरत्यंतपुरुषार्थः ॥१॥

भावार्थ:- अथ त्रिविध दुःखांची अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ आहे.

भाष्य:- अथ शब्द मंगलवाचक आहे. याविषयी स्मृति प्रमाण असल्यामुळे आणि “अथातो” इत्यादि पदे श्रुतीचे ठायी दृष्ट असल्यामुळे भगवान् कपिलाचार्य उत्तमाधिकारीनिरिक्षण करतांना अथ हा शब्द शास्त्रारंभी ठेविते झाले.

स्मृति:- “ॐकाश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकावुभौ ॥ ” अर्थ:- पूर्वी ब्रह्मकंठस्फोट करून ॐ आणि अथ हे दोन शब्द प्रकट झाले म्हणून ते मंगलवाचक आहेत. अथवा ‘अथ’ शब्दाने अधिकारी दर्शविला आहे. पुढे अनुबंधत्रयांचा अध्याहार करावा लागतो. अधिकारी अथवा अध्याहार केलेले अनुबंधत्रय मिळून चतुष्टय होतें. हे अनुबंध चतुष्टय ज्ञात असल्यावांचून जिज्ञासू जनांची शास्त्रांचे ठायी प्रवृत्ति होत नाही; म्हणून ते सांगणें इष्ट आहे. संसारसुख अनित्य असल्यामुळे त्याचा ज्याला मनांतून वीट आला आहे, आणि संपूर्ण दुःखाचा नाश होऊन खरें सुख मिळावें अशी ज्याला इच्छा आहे, जो सर्व भोगांचा त्याग करून आत्मानात्मविवेक करण्याच्या इच्छेने

एकांतस्थित ज्ञाला, तोच या शास्त्राचा अधिकारी आहे. तो अविकारी प्रापक व मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्य असा अधिकारी आणि मोक्षाचा प्राप्यप्राप्तकभाव संबंध जाणावा. अधिकार्याला जें प्राप्य आहे, तेंच त्या शास्त्रानें प्रतिपादन केले म्हणून शास्त्राचा व मोक्षाचा प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसंबंध आहे. याप्रमाणें आणखीहि नाना संबंध जोडून ध्यावेत. पुरुष म्हणजे आत्मा, स्वभावानें अथवा कोणत्याहि योगानें बंधन पावला नाहीं. परंतु जगत्कारणरूप प्रकृतीच्या सन्निधानसंबंधानें अविवेक प्राप्त झालेला तो आपणांस बंध मानतो. त्याची विवेकद्वारा निवृत्ति करून पुरुषाला म्हणजे आत्म्याला मुक्तिस्मृति राहिल असें करणें हा ह्या शास्त्रचा विषय आहे. अथशब्दवर्णन करून ह्या सूत्रांत पुढें प्रयोजनवर्णन केलें आहे. तीन प्रकारच्या दुःखांचा जो अत्यंत नाश तोच अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात् मोक्ष आहे. दुःखें तीन प्रकारची आहेत. आध्यात्मिक, आधिभौतिक आणि आधिदैविक. त्यांत आध्यात्मिक दोन प्रकारचें आहे—शारीरिक व मानसिक. वात पित्त कफ क्षुब्ध होऊन झालेले अनेक रोगजन्य व क्षुधाजन्य जें दुःख त्यास शारीराध्यात्मिक म्हणतात; आणि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भय, राग द्वेष चिंतादि प्रकारानें होणारें जे मनोमय दुःख तें मानसाध्यात्मिक होय. दुसरे आधिभौतिक दुःखही चोर, व्याघ्र, सर्प, काँटक इत्यादि भेदे करून अनंत प्रकारचें आहे. पूर्वजन्मकृतकर्मांनी कर्माधिष्ठान देवता प्रक्षुब्ध होऊन आकस्मिक दुःखयोजना करतात, तें आधिदैविक दुःख होय. सारांश, स्वशरीरादिकांनी होणारें आध्यात्मिक व सर्वभूतांच्या योगानें होणारें आधिभौतिक आणि स्वकर्मयोग देवताक्षुब्धतेनें होणारें आधिदैविक. या तीन प्रकारच्या दुःखांचा जो अत्यंत नाश म्हणजे पुनरुद्भव न होणें हाच पुरुषांना साधावयाचा मोक्षरूप मुख्य अर्थ आहे. आधीं प्रयोजन सांगून त्याविषयींच्या पूर्वपक्षांचें पुढें खंडण करतात. ११।

न दृष्टात्तत्सिद्धिर्निवृत्तेऽप्यनुवृत्तिदर्शनात् ॥२॥

र्थः-दृष्ट उपायापासून त्याची सिद्धि होत नाही, कारण निवृत्ति ही पुनः अनुवृत्ति दिसते म्हणून.

प्रः-ननु त्रिविध दुःखाची निवृत्ति औषधादि दृष्ट उपायापासून शास्त्रारंभ निष्फळ आहे. कारण रोगजन्य दुःख औषधाकरावे व क्षुधादिजन्य दुःख अन्नापासून दूर करावें. तसेंच दुःख प्रिय संयोग आणि अप्रिय वियोगादि उपायें करून निवृत्त जाणें आध्यात्मिक दुःख निवृत्त झालें म्हणजे आधिभौतिक दुःखाहि रक्षणानें निवृत्त होतें. राहिलेलें जिवंतपर्णी येणारें आधिदैविक (शांत्यादि मंगल कृत्यें केल्यानें निवृत्त होते. अशी त्रिविध रूप पुरुषार्थासिद्धि दृष्ट उपायें करून होत असल्यामुळे, शास्त्रारंभ आहे. या पूर्वे पक्षाचें भगवान् कपिलान्चार्य खंडण करितात. जे औषधादिक त्यापासून दुःखनिवृत्ति होत नाही. कारण त्यांची दृष्टीस पडतें. म्हणून रोगजन्य दुःखें औषधीनें दूर करित प्रथम कइम्हादि औषधी घेण्यानेंच दुःख होतें आणि रोगजन्य अंत निवृत्त न होतां औषधाला नष्ट करणारें दुसरें अपथ्यकर लाले म्हणजे त्यांचा पुनः उद्भव होतो. क्षुधाजन्य दुःख तर त व नित्य अनुवृत्त आहे. तसेंच मानसिक दुःखाहि मन चंचल आत्राचा प्रियसंयोग उद्यां अप्रिय होऊं लागतो व दुसऱ्या र्थाची चिंता उत्पन्न होते. याप्रमाणें शारीरिक व मानसिक अर्चें आध्यात्मिक दुःख दृष्ट उपायें करून निवृत्त होत नाही. क्र. रक्षणादि उपायही नानाविधरूप आहेत. म्हणून त्यापासून तेक दुःखांची अत्यंत निवृत्ति होत नाही. तिसरें आधिदैविक त नाही. यद्यपि देवताशांत्यादिशुभकर्म करून दुःख हें निवृत्त व्हेलें वाटतें, तथापि तें आकस्मिक असल्यामुळे केव्हा उत्पन्न होईल व नाही. कारण मनुष्य हा प्रमादशील आहे. प्रहादिकांवर ममता

व देहादिकांवर अहंता ठेवणाऱ्या या मनुष्याकडून कांहीं प्रमाद झाला कीं पुनः देवता क्षुब्ध होऊन दुःख देतात. याप्रमाणें त्रिविध दुःखाची अत्यंत निवृत्ति दृष्ट उपायें करून होत नाही म्हणून ते त्याज्य आहेत. आतां अत्यंतदुःखानिवृत्ति न झाली तरी अल्पदुःखनिवृत्तिलाच आम्हीं पुरुषार्थ मानतो, असें म्हणणाऱ्यांचें पुढील सूत्रांत खंडण करतातः—

प्रात्याहिकक्षुत्प्रतीकारवत्तत्प्रतीकारचेष्टनात्पुरुषार्थत्वम् ॥३॥

सूत्रार्थः— प्रत्येक दिवशीं क्षुधाशांतीप्रमाणें त्याची प्रतीकारचेष्टा होते म्हणून पुरुषार्थत्व सिद्ध होत नाही.

भाष्यः— सिद्ध होत नाही हा भाव पूर्वं सूत्रावरून ग्रहण केला जातो. अल्पदुःखनिवृत्तीला अत्यंत पुरुषार्थ म्हणतां येत नाही. जशी नित्यक्षुधेची निवृत्ति होते आणि प्राप्ति होते, त्याप्रमाणें कदाचित् दृष्ट उपायें करून दुःखाची निवृत्ति आणि पुनः प्राप्ति मानली तर मंदपुरुषार्थ संभवेला ही शंका योग्य होणार नाही. कारण शास्त्राचें प्रयोजन अत्यंत पुरुषार्थ हेंच आहे. शास्त्राचें खंडण न करितां जें आपल्या मनानेंच शंका काढितात तें मर्कटबुद्धिलोक त्याज्य आहेत. मंदपुरुषार्थफलविषयक धनादिकांचें ठिकारणीहि प्रवृत्ति करणें इष्ट नाही. कारण स्त्री, पुत्र व धन हें अत्यंत दुःखदायक आहेत. त्यांत प्रथम स्त्री दुःख सांगतो. मूत्रपात्र-रूपयोनीचे ठिकारणी दृष्टि देऊन मनुष्य मोहित होतो. सुंदर स्त्री असली तर तिचें माकड होऊन नाचावें लागतें. वाईट असली तर आगीप्रमाणें ती शब्दानें जाळते. ही स्वस्त्रीची गोष्ट झाली. पर-स्त्रीच्या म्हटल्यानें न ऐकिलें तर ती आपल्या आई वापाजवळ “मला हा एकान्ती वाईट बोलत होता.” असें सांगून नाश करविते, आणि वेश्चेविषयीं वाकडें आलें असतां ती स्वतःच विष देऊन अथवा अन्य उपायानें थार करितें. हे स्त्रीदुःख झालें. आतां पुत्र दुःख सांगतो. पुत्र

गर्भांत असतां त्याच्या पतनादिकांची चिंता, प्रसूत झाली मरणादिकांची चिंता, बाल्यावस्थेंत रोगादिकांची चिंता, तरुणावस्थेंत स्नुषादिकांची चिंता व वृद्धावस्थेंत धन मिळेल की नाही अशी चिंता. येणें करून पुत्रहि दुःख हेतु प्रतीत होतो. तसेंच मिळवून आणतांना, रक्षण करतांना, खर्च करतांना धनहि दुःखमूलक आहे. याप्रमाणें दारा सुत धन दुःखामध्ये तद्भावानव काश असल्यामुळें, त्यापासून क्षुधानिवारणवत् मेद पुरुषार्थही संभवत नाही. म्हणून दृष्ट उपायांचे ठायीं प्रवृत्त असणें अयोग्य आहे. क्षुधा निवारणाप्रमाणे किंचितसे समाधान तर वाटतें, आम्हांला तितकेंच पुरें आहे, याप्रश्नाचें पुढील सूत्रानें निराकरण करतातः—

सूत्रः— सर्वासंभवात्संभवेऽपि सत्तासंभवाहेय प्रमाणकुशलैः॥४॥

सूत्रार्थः— सर्व असंभव असूनहि किंचित् संभव भासला तरीहि सत्तासंभव असल्यामुळें प्रमाणकुशलांनी त्याग करण्याज योग्य आहे.

भाष्यः— सूत्रांतील पहिल्या पदानें सिद्धांत सांगून दुसऱ्या पदानें पूर्वपक्ष करितात, आणि पुढील दोन पदांनीं पूर्व पक्षाचा निरास करितात. ननु दृष्टद्वारा पुरुषार्थ कां होत नाही ? सर्वथा असंभव आहे म्हणून. दृष्ट उपायद्वारा पुरुषार्थासिद्धि होणें सर्वथा असंभवीय आहे, अशाबद्दल पूर्वी दोन सूत्रांनीं प्रतिपादन केलें असल्यामुळें, पुनराक्ति करीत नाही. पूर्वपक्षा-ननु दृष्ट उपायद्वारा, पुरुषार्थासिद्धि होत नाही असें जें दोन सूत्रांनीं प्रतिपादन केलें आहे तें दृष्टविषयीं आहे. अदृष्ट पक्षें करून दृष्ट उपायद्वारा पुरुषार्थ सिद्धि प्रतीत होते. योगशास्त्रांत अनागत दुःख निराकरणीय बोलिलें आहे. नष्ट दुःख निराकरणार्थ उपाय बोलिलें नाहीत. वर्तमानदुःख द्वितीय क्षणानंतरानागत नष्ट निश्चयी आहे. तन्निराकरणार्थहि उपाय बोलिलें नाहीत. “ यावश्चित्तसत्ता तावत् दुःखमनुमीयते ” या सांख्यप्रवचनभाष्यकृदाभिप्रायांतून असा भाव

निघतो कीं, यद्यपि चित्तसत्ता दुःखानुमापक प्रमाणावस्थायी आहे, तथापि भूतप्राप्त व अनागतनष्टनिश्चयीदुःखानुमापक नसून अनागत दुःखानुमापक आहे. भूतदुःख स्वनाशानंतर दृष्टस्वाभावे करून, अत्यंत निवृत्त आहे. म्हणूनच तन्निवृत्यर्थ उपाय संभवत नाहीत. वर्तमानदुःखाचीहि द्वितीय क्षणानंतर अनागत निवृत्ति आहे, म्हणून तेहि दृष्टस्वाभावे करून अत्यंत निवृत्त होईल म्हणूनच तन्निवृत्तीविषयी उपाय शोळिले नाहीत. आतां अनागतदुःखाविषयी जे उपाय कथन केले आहेत, तो भ्रम आहे. कारण अनागत दुःख झालेंच नसल्यामुळें त्याची निवृत्ति झाली असें अनुभवानें कळणार नाही, आणि निवृत्ति मानली तर तीहि अनागताच्या अनागतकालीं दृष्टस्वाभावे करून होते. “अनागत दुःख न येणें” हाच जर निवृत्तीचा अर्थ असेल तर तो प्रतिबंधपर्याय असल्यामुळें तत्साधक जे औषधादि दृष्टोपाय त्याहीं करून तन्निवृत्ति होण्यास प्रत्यवाय नाही. अतः अदृष्टमक्षेकरून दृष्टोपायद्वारा अत्यंतदुःखानिवृत्ति संभवते, यांत संशय नाही. या पूर्वपक्षाचें भगवान् सूत्रकार निराकरण करतात.

उत्तर पक्ष (सिद्धान्ती):—हें विमूढधी, तूं गुरुमुखाधीत नाहीस, त्यामुळेंच रहस्याज्ञानें तुझ्या मनांत हा महान् प्रश्न उभा राहिला आहे; तो तूं पुढें मांडलास. आतां तदुत्तर श्रवण कर. सर्वथा असंभव असूनही तुला जो संभवाभास आहे, तो निश्चयेंकरून असत् आहे. (सूत्रांत “अपि” शब्द पूर्वपक्षव्यावर्तक समजावा.) कारण दुःखोपायाला दुःखाहून पृथक् सत्ता नाही; आणि दुःखच दुःखनिवर्तक होऊं शकत नाही. औषध घेत असतांना, प्रथम कद्राम्लानें दुःख होतें. तसेंच बाघ रक्षणायुपायही धनसाध्य असल्यामुळें, तत्प्रवृत्तिचिंतिारूप प्रथम दुःख आहे, आणि शांत्यादिक्रांतहि मंत्रप्रमादभयादिजन्य दुःख आहे; म्हणून सर्व दुःख-उपाय दुःखाहून पृथक्सत्तामंत नसल्यामुळें, तिहींकरून दुःखनिवृत्ति संभवत नाही. हें दृष्ट उपायानें दुःख निवृत्ति न होण्यावद्दलचें अनुमान

आहे. याविषयी प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वपूत्रद्वयांत कथिले आहे आणि शब्द प्रमाण सिद्ध आहे.

श्रुति:- न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानद्युः ॥

श्रुत्यर्थ:- पुत्रादिप्रजेनें, धनानें किंवा यज्ञादि कर्मानें दुःखनिवृत्ति होत नाही, (श्रुतीतील “धन” शब्दाच्या अजहल्लक्षणेनें दारादिकाचें ग्रहण होते,) तर एका त्यागानेंच मात्र अमृतत्वप्राप्ति होते इत्यादि. म्हणून सर्वथा असंभव असतांहे, जो दृष्टउपायविषयक दुःखनिवृत्तिसंभवाभास तो, प्रत्यक्षानुमान शब्द या तीन प्रमाणांमध्ये कुशल आहेत, त्यांनी तो यत्नयोग्य आहे. आतां अवशिष्ट पूर्वपक्ष जो त्याचें उत्तर सांगतो. भूतदुःख दृष्टस्वाऽभावे करून अत्यंत निवृत्त मानले तर प्रत्यक्ष चिंता उत्पन्न होते. ती अशी कीं, दृष्टस्वाऽभावे करून दुःखनिवृत्ति म्हणजे दुःखांचे ठायीं असलेला जो दुःखाभाव तो दुःखाला दृष्ट असला म्हणजे दृष्टस्वाऽभाव होईल. आपलें ठिकाणीं आपला अभाव दृष्ट मानणें शशश्रृंगवत् कल्पनागौरव आहे, आणि अन्यत्र जो आपला अभाव तोहि आपण पाहूं शकत नाहीं. कारण आपला अभाव पाहणारा आपणच नष्ट होतो. म्हणून तव प्रश्न व्याघातदुष्ट आहे, आणि दुःख अचेतन असल्यामुळे त्याला पाहण्याचीहि शक्ति नाही. हठें करून दृष्टस्वाऽभावानें दुःखनिवृत्ति मानित असशील तर, तुला आम्ही असें विचारतों कीं, दृष्टस्वाऽभाव, दुःख असतांना उत्पन्न होऊन दुःखांना नष्ट करितो, किंवा दुःखनाशानंतर उत्पन्न होऊन दुःखाला नष्ट करतो ? अथवा हा अभाव अनादिच असून दुःखाला नष्ट करितो ? किंवा दुःखनिवृत्तिक्षणवच्छिन्नोत्पन्न होऊन दुःखाला निवृत्त करतो ? यांत प्रथम पक्ष घटत नाही. हें आम्ही आतांच व्याघात दोष दाखवून वर सांगितले, द्वितीयपक्षहि घटत नाही. कारण कर्ता उपादानगोचर असल्याशिवाय

कार्यकरणीं समर्थं होत नाही. जसें मृदगोचर कुलालाचें ठायीं, घटोत्पत्ति-
करणीं सामर्थ्य दिसत नाही, तद्वत् दुःखनिवृत्त्यनंतरोत्पन्न होणाऱ्या
अभावाहून प्राक् दुःखनिवृत्ति असल्यामुळे अनंतरोत्पन्न शाश्वला अभाव
तत्साधक होत नाही. तृतीय पक्षहि घटत नाही. कारण अनादिच
दुःखदृष्टस्वाभाव आणि अनादिच दुःख हें दोन्ही एकत्र झाल्यामुळे दुःख
अनादिच निवृत्त झालें पाहिजे, आणि तसें मानलें तर दुःखाची केव्हांच
प्रतीति न झाली पाहिजे, परंतु आम्हांस विशेषणतासंबंधेकरून वर्तमाना-
वच्छिन्नदुःखाभावकार्त्वी भूतदुःखाचा प्रत्यय असतो. म्हणून तसें मानणें
योग्य नाही. चतुर्थ पक्षहि घटत नाही. कारण दुःखनिवृत्तिकालावच्छिन्न
अभाव उत्पन्न होऊं शकत नाही. कारण, अभावाची प्रतीति दुःखसत्समर्थी
संभवतच नाही; आणि दुःखनिवृत्तिकालावच्छिन्नोत्पन्नाऽभाव प्रवळ असतो
आणि दुःख दुर्बल असते. म्हणून दोवे एके कार्त्वी राहूं शकतात, हें म्हणणें
सभ्यक् नाही. कारण अभाव वस्तुविरोधी नसून वस्तुभावविरोधी असतो.
म्हणून दुःखाभाव दुःखविरोधी नसून दुःखभावविरोधी असतो. वस्तु
दुर्बल अथवा प्रबल कोणत्याहि अवस्थेंत असली, तथापि तद्भाव दुर्बल
किंवा प्रबल होत नसतो. म्हणून दुःखाभावोत्पत्तिसमर्थी दुःख कितीहि
दुर्बल असलें तथापि तद्भाव दुर्बल होत नाही; आणि दुःखाभाव प्रवळ
मानता तरी प्रबलाच्या शक्तीनें दुर्बलाचा नाशच झाला पाहिजे; येणें
करूनही दुःखनिवृत्तिकालावच्छिन्नोत्पन्न दुःखाभाव राहूं शकत नाही.
प्रबलाचाही दुर्बलाचा नाश करण्याला कांहीं क्षण लागतो असें म्हटलें तर,
त्याक्षणापुरतें तरी तें प्राबल्य दौर्बल्यावच्छिन्न आहे असें मानावें लागतें.
अशा मानण्यालाच व्याघात म्हणतात. “ नमे जिह्वाऽस्तीति सत्यं वच्मि ”
“ मम माता बंध्या ” इत्यादि व्याघाताची उदाहरणे आहेत, आणि दुःख
निवृत्तिकालावच्छिन्नोत्पन्नाभाव मानिला, तथापि तो दुःखनिवृत्ति करूं शकत
नाहीं; कारण कीं, दुःखनिवृत्तिकालाहून पूर्वक्षणीं दुःखनिवृत्तीचा आरंभ

ज्ञाला आहे म्हणून. असो. दुसऱ्याच्या अभावाने दुःखाची निवृत्ति मानणे हेहि इष्ट नाही. कारण भावपदार्थाचा नाशक अभाव नमतो. ज्यांच्यामध्ये विषमसत्ता असते, त्यांच्यामध्ये साधकवाधकता घटत नाही. “भावाऽभाव” यांचेहिमध्ये विषमसत्ता असल्यामुळे ते परस्पर साधकवाधक नाहीत. जसे घटाचा ध्वंस घटनाशाळा कारण नसून घटममसत्तावान् जे दंड पापाणादिक ते कपाळवियोगावाच्छिन्नघटध्वंसाळा निमित्त होऊन घटध्वंसावाच्छिन्नघट-भावाळा उत्पन्न करितात; आणि पटाऽभावेकरून घटाची उत्पत्ति किंवा नाश किंवा घटाऽभावाची उत्पत्ति किंवा नाश ज्याप्रमाणे होऊ शकत नाही, तद्वत् दुसऱ्याच्या अभावे करून दुःखाची उत्पत्ति किंवा नाश किंवा दुःखाभावाची उत्पत्ति किंवा नाश दोन्हीही होऊ शकत नाही. तस्मात् दुःख नाशार्थ दुःखसमानसत्तावान् भावरूपी वाधक अन्य कारण शोधिले पाहिजे. ते एक ज्ञानच आहे, आणि तत्साधने विवेकादिक आहेत. भूतदुःखांच्या निवृत्तीसाठी जे उपाय सांगितले नाहीत, त्यांत हेतु मिराळा आहे. भूतदुःख पुनः उद्भवत नाही असा कोणी त्यांतील हेतु समजू नये. भूतदुःखाविषयी त्याच्या अभावाची प्रतीति असल्यामुळे गेलेल्या दुःखाची निवृत्ति करावी असा व्यर्थ शब्दव्यवहार होईल. आतां वर्तमानदुःखनिवृत्त्यर्थ जे उपाय बोधिले नाहीत ते, दुःखी पुरुषाला तसे साधन करण्याइतकें बल नसल्यामुळे व वर्तमान दुःख हें द्वितीयक्षणानंतर स्वभावानेंच नाश पावणारें असल्यामुळे, वर्तमान दुःखाचा नाश करण्याला साधने सांगणेहि व्यर्थ म्हणून समीचीन आहे. कारण साधनाचें फल भविष्यत् असते, आणि वर्तमान दुःखाची तात्कालिक उपाये करून निवृत्ति केली, तथापि भविष्यत् दुःखाकरितां उपाय शोधावे लागतील, आणि उपाय शोधण्यांत पुनः वर्तमान दुःखच प्राप्त होईल. तस्मात् ते सांगणेच अयोग्य आहे. आतां भूत वर्तमान दुःखे पुनः उठतील असे अनुमान केलें तर त्या दुःखाचा काळ अनागत ज्ञाला. अनागत दुःखनिवर्तक योगदर्शनादि

शास्त्रांत उपाय सांगितले आहेत. ते उपायही प्रथम आचरितांना दुःख स्वरूप आहेत, म्हणून दुःखाहून त्यांना पृथक्पत्ता नसल्यामुळे, त्यांचाहि त्याग करणे प्रमाणकुशळांना इष्ट आहे, ही शंका सम्यक् नाही. कारण उपाय स्वतः दुःखरूपच नाहीत. दुःखरूप असते तर त्यापासून चित्ताचा नाश झाला नसता. कार्य स्वकारणाचा नाश कधीही करू शकत नाही, आणि चित्तसत्ता आहे तोपर्यंत दुःख आहे या वाक्याने दुःखाचे कारण चित्त असल्यामुळे, त्याचा नाश करण्याला दुःखाहून पृथक् सत्ता नसलेले उपाय समर्थ होणार नाहीत. तसे उपाय आतांना सांगण्याचे कांहीं कारण नाही. आतांनाही भ्रम झाला असेल, असे म्हणशील तर, हे दुर्बुद्धि ! त्यांच्या भ्रमाची परीक्षा करण्याइतके सामर्थ्य तुझ्या आंगां नाही, आणि सम्रम असणे हे आतांचे लक्षणहि नाही. किंतु निर्भ्रम असणे हे आहे. तत्कथित दुःखनिवृत्त्युपाय दुःखरूप नसून दुःखसत्वसमानसत्तामंत दुःख-मिन्न असे आहेत. परंतु दुःखमय जे वाटतात त्याचे कारण निराळे आहे, जसे जारिणी त्रिवेग्य पवित्रेचे सत्व पाहून ते दुःखरूप वाटते, परंतु ते तसे नसते, तद्वत् अशिवेकमूलक प्रकृत्यादि शरीरांत ताशत्म्याध्यासे करून पुरुषाचे ठायी असलेली जी भोक्तृप्रतीति आणि तन्मूलक जे ममत्व ते विवेक नसल्यामुळे व रागादि दोषामुळे निवृत्त करणे इष्ट वाटत नाही, आणि आतकथित उपाय तद्विरुद्ध आहेत म्हणून त्यांचे ठिकाणी राग उत्पन्न होत नाही. त्या कारणानेच ते बद्धांना दुःखरूप वाटतात. परंतु सुसुक्ष्म वाटत नाहीत. म्हणून त्यांची शास्त्रांचे ठिकाणी प्रवृत्ति होते, आणि त्यांनाच आम्ही प्रमाणकुशल म्हणतो. अस्तु. या विवेचनावरून हे सिद्ध झाले की, अनादि सांत जो प्रकृतिपुरुषाऽशिवेक तन्मूलक जे दुःख, तसा मानाधिकरण्य, दृष्ट उपायांचे ठायी असल्या कारणाने, त्या उपायांना दुःखाहून पृथक् किंवा मुळीच सत्ता नाही. म्हणून तत्साधित जो सर्वथा असंभूत पुरुषार्थसंभवाभाम तो बद्धांना प्राप्त असो, परंतु प्रमाणकुशल जे सुसुक्ष्म

त्यांनी निश्चये करून त्यागण्या योग्य आहे असा सूत्रकृदभिप्राय सप्रमाण ज्ञानेश्वरोपदिष्ट आहे.

अहो ! दृष्टोपायाचा प्रतिबंध आपण केला आणि दुःखनिवृत्ति ज्ञानाने होते असें सांगितले, त्या ज्ञानासाठी ज्ञानार्थी मुमुक्षूचा जिज्ञासा कर्तव्य असते. तर याठि हाणीं काय जिज्ञासा आहे ? यात्रिषर्थी सांगतात.

[अपूर्ण]



श्रीमत्सद्गुरु सर्वत्रयशस्वी ज्ञानेश्वर माउली समर्थ

एक निबंध

आर्याः—नारायण नामाने ज्ञाले ज्यांचे सदा पूर्ण वदन ॥

तो नर नारायणची होऊनि करि संसृतिरिपूकदन ॥१॥

सर्वांना मंगलदायक असून व्यष्टीरूप जीवांच्या समूहाला एक समयावच्छेदेकरून बोध करणारा, निर्मलजलशायी भगवान् नारायणच सर्व वेदांचा दृष्टा आणि वक्ता आहे. “अंतर्वेदिर्जातसर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः” “वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम्” इत्यादि श्रुति ज्याविषयी प्रसिद्ध आहेत, तो प्रभु व्यष्ट्यंतःकरणोपाधीनें गुरुरूप जरी भिन्न भासतो, तथापि त्याचें वैदिक स्वरूप एकच आहे. पुरुषसूक्ताच्या सायणभाष्यांत ” हा नारायणच सर्व वेदांचा द्रष्टा आणि वक्ता आहे ” असें उपलक्षण केले आहे. असो, पण वेदानें प्रतिपाद्य कोण असा प्रश्न उत्पन्न झाला असतां, त्याचें उत्तर थोडक्यांत असें आहे. जसा एखादा मनुष्य आपलें नांव आपण उच्चारतो, तसें आपलें स्वरूपच नारायणानें जीवाला बोध होण्याकरितां वेदमय वाणीनें कथन केलें आहे. तें स्वरूप उपासनेमध्ये द्वैतोपलब्ध असून ज्ञानामध्ये अद्वैतोपलब्ध होते. सर्व जगतांना बोध करणारा सद्गुरु-रूप पुराण पुरुष हाच गुरुसेवार्थच या पुरुषरूपाची स्तुति सूक्तें करतात; आणि स्वरूपज्ञानार्थ उपनिषद्भाग ब्रह्मबोध करितो. पण भक्ती-मध्ये उपासना आणि ज्ञान, दोन्ही एक असल्यामुळें पुरुषत्वच वर्णन-योग्य असते. कारण तेंचें सगुण निर्गुणाचा भेद नाहीसा होतो. ज्याला नारायण म्हणावयाचें त्यालाच नर म्हणावयाचें. त्या नर शब्दाचाच

पर्याय पुरुष शब्द आहे. या पुरुषाचें ज्ञान आणि ध्यान दोन्ही एकच मार्गानें होतें. सांख्य, योग, वेदांत मिळून तो मार्ग तयार होतो. त्या मार्गानें जाणारेही पारमार्थिक सुसुक्ष्म असतात. त्यांचा हात धरून आपण चालू लागलो म्हणजे आपले व्यावहारिक तर्कांचे पाय अगदीं गळून जातात. डोळ्यांस आंधारी येऊन मूर्छा येऊं पहाते. तदा तं महाजन आपल्या कडेवर घेऊन सरळ पंथानें चालवीत असतां महाश्वोर षोडश विकाररूप वन दृष्टीस पडतें. त्यांतील पहिला विकार पृथ्वी. हिचें ठिकाणीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध असें पांचही गुण राहतात. गंध गुण हा इच्यांत प्रधान असतो, व इतर चार भूतांचे असतात. सुगंध आणि दुर्गंध हे त्या गंध गुणाचे भेद आहेत. आपल्या स्थूल शरीराचा व हिचा अत्यंत संबन्ध असतो. नैऋत्याधिकही शरीर पार्थीव आहे असें म्हणतात. पृथ्वीवांचून शरीराचा एक क्षणहि बाहेर राहतां येत नाही. शिवाय स्थूल शरीरांतील जेवढा कठीण भाग आहे तो वेगळा काढून बाहेर टाकला म्हणजे शब्द, स्पर्श, रूप, रस त्याच्याजवळ गेल्यानें कदाचित् कळतील. परंतु दुर्गंध हा फार दूरहून येत असतो. मृत पशूच्या वासानें गृध्रादिक येतात हेही आपण नित्य पहातच आहों. यावरून ही पृथ्वी गंधप्रधान आहे असें सिद्ध झालें. आतां पाप्माणादिक पार्थीव विकार असूनही आपल्याला गंध प्रतीति होत नाही, ही शंका सम्यक् नाही. कारण कीं, गुण प्रतीति होण्याला वस्तु, परमाणू आणि इंद्रियें यांचा सामानाधिकरण्यसंयोग झाला पाहिजे, आणि पाप्माणादिक पार्थीवाचें चूर्ण केलें असतां जी गंध प्रतीति होते त्यालाहि हाच हेतू आहे. असो. ह्या पृथ्वीपासून पुढेंच गेले म्हणजे “जल” हा दुसरा विकार आहे. त्याचे ठिकाणीं शब्द, स्पर्श, रूप व रस हे चार गुण राहतात. रस हा जलाचा मुख्य गुण असून इतर तीन गुण अन्य भूतांचे आहेत. केव्हां केव्हां जलाचे ठिकाणीं गंध प्रतीति होते. तेव्हां ती पृथ्वीच्या सामयिक संबन्धानें झाली असें समजावें. कारण

जलाला सर्वत्र सर्वकारी गंध नसतो. म्हणून तो पृथ्वीनिमित्तक आहे. इतर भूतांचे तीन गुण तसे नाहीत. ते गौण पक्षाने नेहमीच जलाचे ठायी राहतात. शरीरासी व जलासी आपला संबंध निकट आहे. ज्यांत द्रवत्व नाही अशा शुष्क पदार्थांने शरीरपोषण कधीही व्हावयाचें नाही; आणि ज्यांत प्रत्यक्ष अथवा मृदुगुणकार्यानुमेयद्रवत्वाधिष्ठित जलांश नाही, त्या वस्तूंत मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक या षड्भासांपैकी कोणत्याहि रसाची उपलब्धि होणार नाही. अशा रसाभाववान् वस्तूंचे भक्षणादिक वैद्य शास्त्रांत वर्ज्य केले आहे. तिसरा विकार वनिह होय. ह्याचे ठिकाणी शब्द स्पर्श आणि रूप हे तीनच गुण आहेत. त्यांतील रूप गुण स्वतःचा असून दुसरे दोन गुण आकाश व वायु या भूतांचे आहेत. त्याचा आणि शरीराचाही अत्यंत निकट संबंध आहे. ओज, अन्न, जठ-पाचन, रसादिकांचे विपाक यावरून त्याचें अधिक स्पष्टीकरण होतें. चवथा विकार वायु आहे. त्याचे ठिकाणी शब्द आणि स्पर्श हे दोन गुण आहेत. पैकी स्पर्श स्वतःचा असून शब्द हा आकाशाचा आहे. त्यांचाहि शरीरासी निकट संबंध आहे. बाय वायूचा स्पर्श नाडीशी संयुक्त होऊन जातो, आणि आंतरप्राणादि वायु आपापलीं कार्ये करितात. इतक्या उपाधी भेदाने हा एकच वायु शरीराचें पोषण करितो. वायूचें ठिकाणी पुष्पादिसंयोगें करून गंध उत्पन्न होतो तो अकालिक आहे, असें समजावें. पांचवा विकार आकाश होय. त्याचा शब्द एक गुण आहे. यद्यपि शब्द वायूच्या आघ्राताशिवाय प्रतीत होत नाही, तथापि, त्याची व्यक्तता वायुव्याप्य नसून आकाशावाच्छिन्न असतें. तारत्वमंदत्वादिध्वनिव्यक्ततानिमित्तक मात्र वायु असतो. शब्द स्तब्ध वायुंतही निघत नाही, आणि तीव्र वायूचा अंगाला स्पर्श होत असतां हि शब्दाचा सर्वांगाला स्पर्श न होतां कर्ण शुष्कलीस्थ आकाशांतच मात्र तदाघात होतो. या अनुमानानेहि शब्द आकाशाचा गुण आहे, असें ठरते. हें आकाश चोहोंकडे व्यापलें आहे.

म्हणून शरीराचा व त्याचा अत्यंत निकट संबंध आहे हें निराळें सांगणें नको. याप्रमाणें वैदातिक भूतांचें निरूपण केलें. ही अर्शाच भूतें वेतली म्हणजे सांख्यामध्ये तन्मात्रा होतात. पण ती सूक्ष्म मात्र असली पाहिजेत, आणि आतां निरूपणहि सूक्ष्म भूतांचेंच केलें. बालबोधार्थ शरीरसंबंध विषयक जी स्थूल भूतांची उदाहरणें वेतलीं, तीं सर्वां पंचीकृत भूतांना लागू होतात, म्हणून प्रौढानें पूर्वं निरूपणांत उदाहरण साम्य न पाहतां शरीरसंबंधी सूक्ष्म अपंचीकृत भूतांचें अनुमान करावें. या अपंचीकृतांना वेदांती विकार मानतात, आणि सांख्य प्रकृति विकृति मानतात. एवढाच काय तो दोहोमध्ये भेद आहे. परंतु अपंचीकृताला वेदांतानें विकार मानला म्हणजे पंचीकृतांचे ठायीं अतिव्याप्ति होते, अथवा पंचीकृत भूतें विकारजन्य विकृत आहेत, असा सांख्यागम होतो. सांख्यपंचीकृतांचे ठायी अतिव्याप्ति होत नाही हें विशेष आहे. पण हा देखील सांख्यांचा भेद शांकरवेदांतासी आहे, वैय्यासिक वेदांतासी सर्वथा नाही, असें विज्ञानामृतभाष्यानें कळतें. वेदांतांत इंद्रिये आणि मन भूतकार्यच मानिलें असून सांख्यामध्ये त्यांना विकृति म्हटलें आहे. याचा आतां पंचीकरणपूर्वक विचार करूं. पूर्वकथित पांचाहि भूतांचे अंश न्यूनधिक प्रकारानें परस्परांत मिश्रित करणें याला पंचांकरण म्हणतात. त्याच्या योगानेंच पिंड आणि ब्रह्मांड बनलें आहे. यद्यपि जगत् वेदांती कल्पित मानतात, तथापि त्याचा कल्पक ईश्वर असल्यामुळें, भूतांचे समष्टि द्यष्टि पंचीकरण यथायोग्य होते. त्याचे सुरेश्वराचार्यांनी चांगलें स्पष्टीकरण केलें आहे. प्रत्येक भूतांचे दोन दोन भाग करून त्यांतील एक एक भाग तसाच ठेवून पुनः त्या अर्ध्यांचें चार चार भाग करून प्रत्येक भूताच्या पहिल्या अर्ध्यांत मिळाविलें म्हणजे पंचीकरण होते, व त्या पंचीकृत भूतांचें सर्व ब्रह्मांड बनते, आणि तदारूढ जीव विश्व होतो. ही पंचीकृत सामग्री सर्वच दृश्य आहे. म्हणून ती जीवाच्या गमनागमनास कारण होत नाही,

आणि मरण काळीं म्हणूनच जीव स्थूल देहास सोडून सूक्ष्म शरीरानें गमन करितो. तेथे त्याच्या बरोबर इंद्रियेही जातात. तर मग ही इंद्रिये अपंचीकृतभूतांमासूनच ज्ञात्री असली पाहिजेत. कारण पंचीकृतभूतांमासून झालेल्या पदार्थांचे जीवाबरोबर जाणें संभवत नाही. अशा अनुमितीनें अपंचीकृतभूतकार्ये इंद्रिये आहेत असें वेदांती सांगतात, आणि त्यांची उत्पत्ति 'तत्त्वब्रह्मांत' सांगितल्याप्रमाणें सर्व वेदांती देतात. पण निःपक्षपातानें शांकरवेदांताचें चांगलें आलोचन केलें म्हणजे सांख्य सोडून वेदांतानें सृष्टि सांगतां येत नाही, असें स्पष्ट कळतें. कारण आकाशादि पंचभूतांच्या व्यष्टि सत्त्वांशापासून ज्ञानेंद्रिये व समष्टिसत्त्वांशापासून मन आणि व्यष्टिरंजांशापासून पंचकर्मेंद्रिये व समष्टिरंजांशापासून पंचप्राण, आणि सर्व भूतांच्या तमांशाचें पंचीकरण होते, अशी सृष्टीची वेदांतांत व्यवस्था आहे. या सृष्टीला कारण सत्त्वरजस्तमोगुणसाम्यावस्था मूल प्रकृति म्हणून विद्यारण्यादिक मानतात. शंकराचार्यही विवेकचूडामण्यादि ग्रंथांत सांख्याश्रयानें वेदांताचें विवेचन करितात. यद्यपि भाष्याशिकांत "एतस्माज्जायते श्रानामनः सर्वेन्द्रियाणिच" इत्यादि श्रुतींचा अर्थ करितांना चेतन ब्रह्मासूनच प्रकृत्यपेक्षारहित सर्व पदार्थांची उत्पत्ति सांगतात. तथापि तेथें सांख्य सुटले असें नाही. कारण चेतनब्रह्माला तटस्थलक्षणें करून जगज्जन्मादिहेतुता मानल्यामुळें ती सोपाधिक आहे असें सिद्ध होतें. कारण निरुपाधिक ब्रह्म जगत्कारण मानलें म्हणजे मुक्तांनाही बंध होईल आणि तसें झालें म्हणजे वेदांतारंभ निष्फल मानावा लागेल. यदर्थ ब्रह्माचें ठिकार्णी अनादि त्रिगुणात्मक कार्यानुमेयाज्ञानोपाधी आहे असें ते प्रतिपादन करितात. हेंच सांख्यांत प्रकृतीचें लक्षण आहे. "मायां तु प्रकृतिं विद्यात्" इत्यादि श्रुति, सांख्य आणि वेदांताच्या मूल कारणाचें ऐक्यच सांगतात. ही प्रकृति सामान्य म्हणजे सर्वदेशव्याप्त आहे, असें सांगितलें आहे, आणि वेदांतांत मायाही तशीच सांगितली आहे. त्या मायेपासून अव्यक्त,

अव्यक्तापासून अहंकार, अहंकारापासून पंचतन्मात्रा, पंचतन्मात्रापासून स्थूल भूतें आणि स्थूल भूतांपासून ज्ञानेंद्रियें आणि कर्मेन्द्रियें इत्यादि पदार्थ पूर्वक सांख्यांत सृष्टि प्रपंचित केली आहे. इंद्रियांचे उत्पत्तिस्थान सांख्याचे आणि वेदांताचे किंचित् निराळे दिसल्यासारखें वाटते; पण विचारदृष्ट्या शीघ्र मतद्वयैक्य होते. वेदांतांत माया, अपंचीकृत सूक्ष्मभूतें आणि पंचीकृत स्थूलभूतें असे तीन प्रदेश मानले आहेत. सांख्यांत प्रकृति, प्रकृति विकृति आणि विकृति असें तीनच प्रदेश मानले आहेत. वेदांतांत सूक्ष्म भूतांच्या सात्त्विकाद्यंशापासून व्यष्टि ज्ञानकर्मेन्द्रियें सांगून तत्समष्टयंतःकरणप्राणाचें निरूपण केले आहे. सांख्यांत अहंकारापर्यंत एकेक पदार्थापासून उद्भव सांगून पुढें अहंकारापासून उत्पन्न झालेल्या पदार्थांचे एकदम तीन भाग केले. त्यांतील सत्व गुणापासून देवता, रजोगुणापासून इंद्रियें आणि तमोगुणापासून स्थूलभूतें असा क्रम सांगितला आहे. यालाच सांख्यांत अध्यात्म अधिभूत आणि अधिदैवत म्हणतात. छांदोग्योपनिषदांत आणि सुरेश्वराचार्यकृत पंचीकरणवार्तिकांत या तिहींचें लक्षण चांगले केले आहे.

(अपूर्ण)



ज्ञानेश्वर मा उली

बौद्ध निबंध

ज्ञानेश्वरं कृपामूर्ति विश्वात्मानं परेश्वरम् ॥

प्रणम्य बालबोधाय मधुरं किं च लिख्यते ॥१॥

प्रश्नः—मनुष्य स्वभावाला भूषणावह अशी गोष्ट कोणती ?

उत्तरः—धर्म. कारण त्याच्या योगाने अंतःकरण विस्तृत होते. सर्व प्राणिगणामध्ये अंतःकरणाच्या प्रगल्भतेमुळेच मनुष्याची वरिष्ठता गणली गेली आहे.

प्रश्न—गिलेडा वगैरे वानरांचे अंतःकरणही मनुष्यासारखे असू शकते ?

उत्तर—आमच्या प्रगल्भता शब्दाचा अर्थ तुला समजला नाही. गिलेडा वगैरेचे अंतःकरण यद्यपि मनुष्यासारखे असते, तथापि आहार विहाराच्या व काही गोष्टींच्या चातूर्यावांचून विशेष नाही. दुसरे असे की, इतर प्राणी आपल्या प्राणीस्वभावाला बदलू शकत नाहीत. परंतु मनुष्याची तर अशी स्थिति आहे की, त्याने आपले अंतःकरण प्रगल्भ करावे, असा निश्चय करून कोणत्याही स्वभावाप्रमाणे स्वभाव करून घेता येतो. किंवा स्वतंत्रहि राहता येते. हे अंतःकरण धर्मावांचून कोणत्याही साधनाने प्रगल्भ होणे शक्य नाही. कारण धर्म हा मनुष्यामध्ये नैसर्गिक वास करीत असतो.

प्रश्न—धर्म व अधर्म मनुष्याचे ठिकाणी दोन दिसतात, ते काय म्हणून ?

उत्तर—विचार व अविचाराच्या योगाने.

प्रश्न—ते स्पष्ट करून सांगा ?

उत्तर—मनुष्याचें अंतःकरण जसें जसें शरीराचा अभिमान सोडून या जड दृश्य जगाच्या पाठीमागे काय आहे असें पाहाण्याचा झटून प्रयत्न करूं लागते, तेव्हां तें विचारात्मक बनते, आणि ह्याच्या उलट तें शरीराला चिकटून दृश्य व जड जगांत जसा जसा प्रवेश करिते, तसें तसें तें अविचारप्रधान बनते.

प्रश्न—ही गोष्ट केवळ गृहीत धरून चालावयाचें किंवा ती कोणत्या नियमानें प्रतिबद्ध आहे ?

उत्तर—दृश्य शास्त्रांत जसें अनंत गोल किंवा नाना सृष्टीतील पदार्थ, ज्या एका नियत्यात्मक नियमानें बद्ध आहेत, त्याच नियमानें ही गोष्ट प्रतिबद्ध आहे. परंतु येथें हा एक विशेष आहे कीं, दृश्य शास्त्रांतील पदार्थघटना पाहिलेल्या वस्तूविषयी खात्री दिल्याप्रमाणें शाबीत करतां येते आणि आमची बरीच गोष्ट स्वतःच्या खात्रीप्रमाणें शाबीत करतां येते. प्रत्येक प्राणी आपणाला सृष्टींत असा दिसून येतो कीं, सुखाकरितां ज्याची सर्व-घडणूक चालली आहे. परंतु त्याचें स्वरूप म्हणजे काय हे कोणत्याच प्राण्याला कळलेले आपण पाहात नाहीं. परंतु मनुष्य प्राण्याची गोष्ट ह्याच्या अगदीं उलट आहे. कितीही पशूप्रमाणें आचरण करणारा मनुष्य असला तरी त्याच्या दुःखित स्थितींत, “आज माझे मन स्थीर नाही” असें उद्गार काढताना आपण पहातो. ही गोष्ट अज्ञानापासून तो मोठ्या विद्वानापर्यंत सारखीच लागू पडते. हिच्यावरून आपल्याला पक्कें असें अनुमान काढतां येतें कीं, मनाची वेचैन स्थिति म्हणजे दुःख, आणि त्याची शांतता व समाधान स्थिति म्हणजे सुख. “ज्याला समाधान आहे तो देवाच्या बगेवरीचा मुखी” असें सॉक्रेटिसनें म्हटलें आहे. “न संतोषात्परमं सुखम्” असें सॉक्रेटिसच्या पूर्वीही महाभारतकारांनी आमचे कडे सिद्धांतानें म्हणून ठोविले आहे. “संतोषो जनयेत्प्राज्ञस्तदेवेश्वर पूजनम्” इत्यादि वचनें श्रीमद्भागवतांत प्रसिद्धच आहेत. परंतु हा संतोष म्हणजे

काय ? तर आपल्या मनाची समाधान स्थितीच होय. हें समाधान ह्या दृश्य जगांतच आहे की त्याच्या पलीकडे आहे असा विचार होणे कोणत्या मनुष्य प्राण्यास शक्य नाही ? जगाच्या उर्ध्वाधो बाजूकडे अवलोकन केलें असतां निश्चयानें हें कोणासही कळून येण्यासारखें आहे की, चिरस्थायी समाधान म्हणून या दृश्य जगांत नाही. दृश्य जगांतील कितीही संपन्न पुरुष असला अथवा पालखीपदस्थ महंत असला, आणि तेवढ्यानेच आपलें समाधान मानून घेणारा असला. तरी क्षणेक गोड लागणाऱ्या वचनागाप्रमाणें, त्याचें तें समाधान तुच्छ व भ्रांतिमूलक असतें. उदा० एखाद्या मोठ्या राजाचें वैभव जरी झालें, तरी तें अनंत दुःखी प्राण्यावरच अवलंबून असतें. राजेही ज्यांच्या स्वाधीन राहतात अशा पालखीपदस्थ महंतांची गोष्ट त्याहूनही विचित्र. महंतांनी आपली पालखी सवारली की मग माध्यान्हसूर्य तापत असलेला दिवस असो, किंवा अत्यंत रक्त थिजवून टाकणारी शीतकालांतील रात्र असो, खाद्यावर देणाऱ्या पुरुषांना तिच्यांतून गेलेच पाहिजे. महंताला ऊन लागूं नये म्हणून त्यांच्यावर छत्री धरणाऱ्या पुरुषाला छत्री धरून उन्हांत चाललें पाहिजे. अशा व अनेकरीतींनीं जें वैभव महंताला मुख देण्याला कारण होतें तें वैभव अनेक अनाथ प्राण्यांच्या दुःखानें बनलेलें असतें. पोटासाठीं रात्रीं दिवसाची नोकरी पत्करणाऱ्या मनुष्यसमुदायांतील स्वामीवैभवाचीहि स्थिति अशीच. स्वतःच्या इंद्रियाकडे जरी पाहूं लागले तरी हीच गोष्ट आढळून येते. जन्मापासून संपादलेल्या बलांतील वीर्य पातनद्वारा खर्च करून मग स्त्रीसुखापासून क्षणेक कांहीं तरी समाधान मिळवायान्ते. एवं दृश्य जगांतील सर्व समाधान केवळ दुसऱ्याच्या असमाधानावरच बनलेलें असतें. हजारो पुरुष जेव्हां भूकेनें काकुळतात, किंवा लाखो मनुष्यांची जेव्हां कत्तल उडते, तेव्हां एखाद्या पुरुषालाच उदारपणाची किंवा शूरपणाची जयश्री माळ घालते. असें क्षणेक समाधान तरी आहे किंवा नाही, ह्याचाही निश्चय करतां येत नाही.

कारण अनाथ प्राण्यांचा पोटमारा होऊन, प्रातः झालेलें क्षणिक समाधान पुरें आहे असें कधीं कोणास वाटलेलें आपण पहात नाहीं. कारण तें समाधान वृद्धि करण्याची प्रत्येकाची तृष्णा वाढतच असते, आणि त्यापासून दुसऱ्या पुष्कळ अनाथ प्राण्यांना इच्छा नसतांही दुःखी होण्याची पाळी येते. पण ईश्वरीसंकेताप्रमाणें असेंच ठरले आहे असें जर कोणी म्हणेल, तर हे स्वार्थी पुरुषास बोलण्यास फार सोपें आहे. परंतु ज्याच्या अंतःकरणांत थोडा तरी दयेचा अंश आहे, अशा परोपकारी पुरुषास हें कसें वाटणार ? म्हणूनच दुसऱ्याच्या दुःखीत्वावरच जडलेलें जें समाधान, त्याची तृष्णा बाळगणाऱ्या मनुष्यास पशूहून उंचपणा देतां येत नाहीं. कारण असें क्षणिक समाधान किंवा आदि अंती दुःख, दुःखरूपच. पशुहि तें संपादन करूं शकतात. कितीहि जगांतील वैभवानें पाशववृत्ती मनुष्य झालेला असला तरी एका अपरिहार्य गोष्टीमुळे, त्याच्या मनांत धडकी भरते. ती अपरिहार्य गोष्ट म्हणजे मृत्यु होय. बरे अशा दुःखरूपी जगतांत पडून, नुसतें उशासिन राहिलें तरी, मुखचिरस्थायित्वाची इच्छा कमी होते असें नाहीं. कारण इच्छेचा स्वभावच असा आहे कीं, निरुपायानें तिला कितीही दाबून राहावे लागले, तरी तिचा नाश न होतां, मला डोकें वर करण्याची संधी केव्हां मिळेल असें ती आपणाशीच म्हणत असते. म्हणून कोणत्याहि समजस मनुष्याला समाधान, चिरस्थायित्व हें ह्या दृश्य जगाच्या पाठीमागें असणाऱ्या कोणत्या तरी तत्वांत असलें पाहिजे असें स्वाभाविक वाटते. मग तें क्षणभर वाटो किंवा कोणी जन्मभर तीच गोष्ट आपल्या मनावर स्थापित करीत असो. परंतु सृष्टिनियमानुसार दृश्यशास्त्राप्रमाणेंच मनुष्य प्राण्यांतही ही गोष्ट खात्रीची आहे. ह्या अदृश्य तत्वाकडे मनुष्याच्या अंतःकरणाचा प्रवाह एक वेळ जाऊं लागला म्हणजे त्याच्या अंतःकरणांत दया वृद्धिगत होऊं लागते. अनेक अन्नावर व अनेक प्राण्यांच्या सुश्रुषेवर निर्माण झालेलें शरीरसुद्धां त्याला नकोसें वाटतें. तो ह्या सुखदुःखाचें कारण शोधूं लागतो.

अनेक प्राण्याच्या दुःखरूपी स्थितींतून व तसेच स्वतःच्या दुःखरूपी स्थितींतून वर म्हणजे क्षणिक सुखत्वाच्या स्थितींतून वर येऊन, पुनः तेथेच लय पावणारे, जे हे क्षणिक समाधान, ते देखील आपल्या तृष्णेच्या वाढीमुळे जोत धरीत नाही, तर ती आहे तोपर्यंत प्रखर सूर्यासारखे चिरस्थायी समाधान कसे उदय पावणार ? म्हणजे आपली तृष्णा जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत आपल्यासहित सर्व जगाच्या दुःखवेडींतून, मनुष्य किंवा मनुष्येतर प्राण्यांतून कोणालाहि, मुक्त करतां येणे शक्य नाही, असा सिद्धांत निष्पन्न होतो.

आणि त्याच्या उर्ध्वस्थानी तृष्णेच्या शमनद्वारा समाधानचिरस्थायित्वाचा सिद्धांत आयताच सांपडतो. तर मग ब्रह्मांडाएवढ्या सुखदुःखरूप फळांचीं बीजे तळहातांतील आवळ्याप्रमाणे आपल्याजवळ जर आहेत, तर मग दुःखांनी तीं फळे जवरीनें मला चारलीं असें म्हणण्यांत तरी अर्थ कोणता ? अप्रिय बीजाचा प्रतिकार व प्रिय बीजाचे ग्रहण, माझे मला जर करतां आले नाही, तर दुःखावर त्याचा शब्द काय म्हणून ? आतां ह्या प्रियाप्रियात्मक बीजाला मी कारण असल्यामुळे, मीच नाहीसा व्हावा अशी जर मी इच्छा केली, तर ते घडणार कसे ? आणि घडले तरी त्याचे मला काय होय ? किंवा मी पुन्हा अशा स्थितीत येणार नाही, असें मानण्याला, मी नाहीसा झाल्यावर मला काय अधिकार आहे ? आणि तसा अधि कार नसला तर पुन्हा मी त्या स्थितीत येईन, म्हणून मला क्षणिक, समाधानाहून नाहीसा होण्यांत तरी लाभ कोणता ? अथवा असलेली वस्तू नाहीशी झाल्यावर ती पुन्हा अस्तित्वांत येत नाही, असा मी अस्तित्वाळीं सिद्धांत बांधल्यामुळे, तो खरा आहे असें मानण्याला मला नास्तित्वाळीं काय अनुयोगिता आहे. अथवा मी नसलेलाच, ह्या स्थितीत आलो असेन, तर मग दुःखरूपस्थितीला माझे नसणेच कारण आहे. म्हणून दुःख नसावे अशी इच्छा धरणाऱ्यानें मी, त्या नसण्याची इच्छा काय म्हणून करावी ? आणि ही दुःखानिवृत्ति इच्छा सोडून, नसण्याची इच्छा करावी तर

त्याप्रमाणें असण्याची इच्छा करण्यांत मला काय तोटा ? आणि समाधान चिरस्थायित्वाच्या माझ्या इच्छेचा प्रतिबंध, माझ्याकडून किंवा कोणाकडून होत नाही, तर मग मी असलो पाहिजे ही इच्छा करणें मला उचित नाही काय ? आणि मी न केली तर ती होणार नाही काय ?

कोणतीही वस्तु आपण मिळवीत नाही, किंवा तिचा नाश करीत नाही, ह्या पदार्थ विज्ञानांतील तत्त्वांप्रमाणें इच्छा ही एक जगांतील शक्ति असल्यामुळें, इतर वस्तूप्रमाणें तीहि जर अनादि राहिल तर तीही ज्या माझ्यांत आहे किंवा माझी आहे, त्या माझें नसणें कोणत्याच कार्त्तिकी नव्हते असें मला स्पष्ट व सप्रमाण विधान करण्याला कोणती अडचण आहे ? मी अपूनच जर मला समाधानचिरस्थायित्व मिळविणें इच्छित आहे, तर मग माझ्या देखतांच उत्पत्ति नाश होताना दिसत असणाऱ्या दृश्य जगांत, अटकून कुजत मला कशाला पडले पाहिजे ? तसेंच सर्व दुःखाचें बीज मजजवळ आहे हें मला कळते, तर तें निःशेष घालून देण्याचा यत्न करण्याविषयी मला पूर्णपणें हक्क पोहोचत नाही काय ? आणि तो पोहोचतो असा जर माझा निश्चय आहे, तर अमलवारी न केली तर मी आत्मघातकी होणार नाही काय ? ह्याप्रमाणें विचारी मनुष्याचा निर्धार हा नेहमीं रहात असेल, तर अंतःकरणाच्या विचारकारीस्वभावानें, व मनुष्य जातीच्या प्रतिबद्धत्वानें, कितीहि पाशववृत्तींतील मनुष्याच्या अंतःकरणांतहि तो क्षणभरहि येत नसेल, असें मानणें समंजसपणाचें कसें होईल ? म्हणून इतर प्राण्यपेक्षां अंतःकरणप्रभृता मनुष्य प्राण्यांत, धर्म प्राधान्ये करून नैसर्गिक राहते असें आम्ही म्हटले, त्यांत अनुचित काहीं नाहीं.

“आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ॥
धर्मो हि तेषामधिको विशेषी धर्मेण हीनः पशुभिः समानः” ॥

ही योग्य कव्युक्ति अस्मत्पक्षपुष्टिदात्री आहे.

प्रश्न-आयण केलेल्या विवेचनावरून आध्यात्मविद्या नैसर्गिक पुरुषाचें ठिकाणीं संभवनीय आहे, परंतु धर्म संभवनीय कसा ?

उत्तर- मला वाटले होतेच कीं, तूं अशी कांहीं तरी खुळी कल्पना काढशील. अरे फलाचा विचार मनुष्याच्या मनांत दृढ झाल्यावर साधनाविषयीं विचार दृढ होणार नाहीं, असा कोण पुरुष आहे ? आणि वर जी आध्यात्मविद्या मनुष्याच्या मनांत उत्पन्न होणार म्हणून आम्ही सांगितले, त्यांत सर्व धर्मांचे बीज आहे असें तुझ्या ध्यानांत आलें नाहीं. ब्रह्म हे सच्चिदानंदरूप आहे, त्यांतील सत्तांशच सर्वांच्या मनांत विचारांत येणें शक्य आहे; आणि चित् व आनंदांशाचें पूर्ण ज्ञान होण्याकरितां, साधन अवश्य केलें पाहिजे.

(अपूर्ण)



श्रीज्ञानराज माउली समर्थ

महाराजांनीं स्वतः निवेदन केलेले

आत्मचरित्र

मी हें लहानसें पुस्तक अशाकरितां लिहीत आहे कीं, पुस्तकांत पुढें येणाऱ्या हाकिकतीनें माझे आयुष्य जिवंत नरकरूप झालें आहे, व साधूलाहि कशा प्रकारच्या अडचणी येत असतात, हाच या पुस्तकांतून खऱ्या वागणाऱ्यानें बोध घ्यावा. माझी जी प्रकृती विघडली आहे, त्यांत अर्धी प्रकृति विघडण्याला पुस्तकांतील पुढील विषय कारण झाला आहे, म्हणूनच मला तो लिहून ठेवावासा वाटतो.

भावार्थदापिकेची आवडी मला असून त्यासंबंधांत जितके मला श्रद्धायुक्तिपूर्वक सांगतां येईल तितके सांगण्याचा माझा क्रम आहे. त्यामुळे मजजवळ चार लोकहि येत असतात. तसाच धर्माविषयीं ग्रंथ लिहिण्याचा क्रम आहे व त्यामुळे दहा पांच मंडळी मला ठेवावी लागते. पूर्वी जेव्हां मी माधानाहून उमरावतीस आलों तेव्हां मला फार मंडळींची जरूर नव्हती. मी आणि माझी पत्नि असे दोघेच आम्ही होतो. परंतु ग्रंथ लिहिणें सुरू झाल्यापासून मंडळी ठेवणें मला भाग पडले. कांहीं नव जिज्ञासू लोक माझ्या युक्तीला भाळल्यासारखे होऊन मजजवळ येऊन राहूं लागले आणि माझा त्यांचा प्रेमही चांगला जमला. असे जे साधारणतः राहणारे लोक हेच माझे अनुयायी शिष्य, किंवा मंडळी म्हणून लोकांत समजले गेले. यांतील कित्येक लोकांनी मला मंत्र मागितला पण मी शूद्र असल्यामुळे तंत्रांत ब्राह्मणाला शूद्रापासून मंत्र घेण्याचें काम

पडल्यास ब्राह्मणाचें हातून विंपळाचें पानावर मंत्र लिहून द्यावा. हा जो विधी आहे, तसा मी करूं लागलों. माझ्या निरूपणाचा कोणाच्या मनावर कमी व कोणाच्या मनावर अधिक ठसा वसत चालला व त्यामुळें कांहीं मागसें सतत मजजवळ राहूं लागलीं. त्या मंडळीच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था जमविण्याकरितां, आणि माझ्या कात्यायनी, अष्टमी, शिवरात्री, या व्रताकरितां व पुस्तकांकरितां मला जी पैशाची गरज पडली. ते पैसे मिळविण्याकरितां मला थोड्याशा असत्याभासरूपी वाणीचा आश्रय करणें भाग पडले. जेव्हां मी एकटा माधानकडे रहात असे तेव्हा खोटे बोलण्याचें काम मुळींच पडत नसे. परंतु उमरावतीपासूनच एक पक्षी उन्नतीला व द्वितीय पक्षी माझ्या अवनतीला सुरूवात झाली. उमरावतींत केलेल्या निरूपणानें वन्याच लोकांत माझ्याविषयीं माहिती होऊन माझें लौकिक वैभव साधारणतः वाढत चाललें, आणि माझी विद्या जितकी आहे, त्यामानानें जवळच्या लोकांवर परिणामहि बराच झाला. हा माझ्या उन्नतीचा पाया होय. आतां अवनतीचा पाया असा कीं, पैशाकरितां जो मला असत्याभास करावा लागला त्या आचरणाचाही मंडळीच्या मनावर परिणाम झाला. शाळेंतील विद्या येण्यापूर्वीं तेथील मुलांचे गुण जसे लौकर अंगीं येतात, अशीच कांहीं अंशीं मंडळीची स्थिति झाली. मला मंडळीनें महाराज हें नांव उमरावतीपासूनच दिलें. लोणींत व माधानांत असतांना मला प्रथम गुल्या व मग गुलाबराव म्हणत असत. मी शिरसगांवास असतांना गुलाबराव महाराज म्हणत असत व उमरावतीस आल्यापासून लोक मला केवळ महाराजच म्हणूं लागले. महाराजहि प्रसंगीं असत्याभास करतात, तर मग आपल्याला करावयास काय हरकत आहे, असा मंडळीचा समज माझ्या या दोषामुळेंच झाला व याप्रमाणें उमरावतीपासून माझ्या अवनतीचाहि पाया बसला. माझ्यांत थोडेसे दोष असले तरी, मी मोठा भगवद्भक्त, विद्वान असा मंडळीला वाटू लागल्यामुळें, मला

त्यांना सोडवेना व माझ्या प्रमाणे त्यांच्याच्याने वागवेहिना, अशी स्थिति होती. तथापि मला धर्मग्रंथ लिहिण्याची अपेक्षा असल्यामुळे, मंडळीला दूर पाठविण्याचें माझेंही धैर्य झालें नाहीं.

प्रकरण दुसरें

उमरावतीस कां आलों ?

उमरावतीच्या पूर्वी एकांतांत राहण्याची मला अत्यंत संवय होती. व अजूनही पुष्कळ लोक मजकडे येऊनहि असेंच माझें वर्तन आहे. आळंदीसारख्या तीर्थाला देखील मी उत्सवाचें वेळीं जात नाहीं. अशा स्थितींत उमरावतीला देण्याला असें वारण झाले कीं, शिरसगांवास मी नारायणजी तडस राशीमाळीं याचें येथें असताना ब्राह्मणांच्या विरुद्ध नागेबा व धर्माजी या दोघा मराठे सत्यशोधकांनी सभा केली, त्यांच्यापूर्वी हे दोघे मला सोनोरीस भेटले होते. करजगांवचा अमृतराव माझा नातलग असल्यामुळे तो त्यांच्या मंडळींत होता व त्यामुळेच नागेबा व धर्माजी यांची माझी गांठ पडली. त्यांनीं तुम्ही सत्यशोधक होता काय असें विचारलें. परंतु मी ब्राह्मणांच्या विरुद्ध नाहीं असें सांगितलें. आम्ही खऱ्या ब्राह्मणांच्या विरुद्ध नाहीं पण जे मूर्ख आहेत व आपली सुधारणा करित नाहींत त्या ब्राह्मणांनी आपली वेद विद्या शिकावी म्हणून आम्ही यत्न करित असतो, असें त्यांनी मला सांगितलें. तेव्हां धर्मस्थापन व्हावा अशी माझी मूळची वृत्ति असल्यामुळे ठीक आहे असें मी त्यांना म्हणालो. मग त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रावर मला सही करतां येत नाहीं म्हणून आंगठा मागितला, पण तो मात्र मी दिला नाहीं. तथापि “वडोदें वत्सल” या पत्रा-मध्यें पंडित गुलाबराव असें त्यांनी माझें नांव छापून पाठविलें. त्याचे मला विशेषसें वाटले नाहीं. पुढें शिरसगांवास जेव्हां सभा झाली, तेव्हां सरसकट ब्राह्मण जातीच्या विरुद्ध सत्यशोधकांनी प्रतिपादन केलें. हें

प्रतिपादन सर्व कुणभ्यामाळ्यांस मानवले. त्या सभेत हल्ली उमरावतीस असलेले उद्धवराव बंदे मास्तर, बळवंतराव सहस्रबुद्धे हे हाजर होते. त्या सभेत मीच एकटा विरुद्ध उठून माझ्याशी पूर्वी कबूल केल्याप्रमाणे तुमचे उद्देश नाहीत, असे म्हणून त्यांच्या मतांना खोडून त्यांच्यावर उलट प्रश्न टाकले. परंतु त्यांनी काही उत्तर न देतां, याला ब्राह्मणांनी शिकवून ठेवले आहे, या पोरानें ऐकून आपल्या जातीचे काय पुरे पडणार, इतकें ते दोघे म्हणाले. तेव्हां सर्व मंडळींनी टाळ्या पिटल्या. ही गोष्ट विचारावयाची असल्यास उद्धवराव सध्या उमरावतीस आहेत. मी राजाराम देशमुखाचें येथें शिरसगांवास उतरलों होतो. तोहि मला म्हणाला कीं, या सभा करणाराचें चांगलें चाललें आहे, तें चालू द्यावें. त्यांना अडथळा करणें योग्य नाही. तेव्हां मोठ्या शहरांत जाऊन आपल्या वाणीचा परिणाम दाखविल्याशिवाय या नीच लोकांवर आपलें वजन बसणार नाही, असें मला वाटलें. असें न केलें तर फुकट माझें नांव सत्यशोधकांत गणलें जाईल, अशीहि मला भीति वाटली. नंतर मी खराळ्यास येऊन जमनावार्डेचे ओळखीनें उमरावतीस आलों. मला योग येतो असें स्पष्ट सांगून गंगाराम व गंगाधरपंत कास्त यांची ओळख करून घेतली. पुढें एक दिवस हायस्कूलमधें जाऊन श्रीनिवास शास्त्री यांचीही भेट घेतली. नंतर हंसस्वरूपानें घातलेल्या योगशाळेचा कार्यक्रम जाऊन पाहिजा. शास्त्री महाराजांनी याच वेळीं मला एक घालायला कुडतें दिलें, पण तें मी घेतलें नाही. पुढें माधानास तसाच मी निघून आलों. नंतर दुसऱ्यांदा पुन्हा मी उमरावतीस आलों. तेव्हां हरीभाऊर्ची व माझी गांठ पडली. त्यानंतर पुन्हा मी माधानास गेलों. पुढें पाटीलबुवाची व माझी क्रिडक्रेट होऊन, माझ्या पत्नीसुद्धा मी घरांतून बाहेर निघालों. इतक्यांत यावलीच्या आकाजीबापूकडून मला नेण्यास गाडी आली. कारण उमरावतीस पूर्वीच त्यांचा माझा परिचय झाला होता. नंतर मी पत्नीसुद्धा यावलीस येऊन जो उमरावतीस आलों

तो पक्काच आलों. पुढें हरीभाऊची व माझी भेट झाली, त्यानंतर माझ्याकडे तळवलकर मास्तर व डोळे येऊं लागले. त्यानंतर शास्त्रीबुवा येऊं लागले. त्यानंतर मुळे मास्तर व माझी हायस्कूलमध्ये भेट झाली. पूर्वी पुस्तकें विकणाऱ्याचें दुकानावर एकदा मुळे मास्तर व माझी भेट झाली होती परंतु ते दिवशीं टिळक-केस पाहण्याची मुळे मास्तरला घाई असल्यामुळे माझे त्यांचें चांगलें बोलणें झालें नाहीं. परंतु हायस्कूलमध्ये बोलणें झाल्यावर पाहतों तो दुसराच प्रकार. आर्गातून निघून फुफाट्यांत पडल्यासारखी स्थिति झाली. सत्यशोधकांच्या भीतीने मी उमरावतीस आलों तर येथें मला लोक थिऑसफीचे प्रश्न करूं लागले. त्यामुळें थिऑसफीवर ढळढळीत टीका करणें भाग पडले. स्वापडेंसाहेव थिऑसॉफिस्ट म्हणून अप्रत्यक्षपणें त्यांच्यावरही कधी कधी माझा अट्ट्याक होत असे. त्यामुळें उमरावतीस कांहीं मंडळी माझ्या विरुद्ध राहिली, व कांहीं माझ्याकडे येऊं लागली. शास्त्रीबुवा, मुळे, भालेराव वगैरेंचें माझ्यावर विलक्षण प्रेम बसलें. माझ्या भाषणाच्या प्रेमांमुळें शास्त्रीबुवा मजकडे घेत असत व नोकरीकरितां त्यांना थिऑसफिस्ट लोकांचें ऐकावें लागे. थिऑसफिस्ट लोकांचा व शास्त्रीबुवांचा संबंध तुटावा याकरितां शास्त्रीबुवांनी माझी पुस्तकें विहिरींत टाकलीं असें मी भक्ताकडून थिऑसफिस्ट लोकांना सांगितलें. तेव्हां शास्त्रीबुवाचें मनावर मी खोटें बोलणारा आहे असा विलक्षण परिणाम झाला. परंतु माझी भावार्थदायिका त्यांना फार आवडत असे. पुढें कांहीं कारणाकरितां माझे पांच रुपये शास्त्रीबुवांनी उसने घेतले. नंतर एकेदिवशीं माझे पुस्तकांचें पार्सळ आल्यामुळें शास्त्रीबुवांना न कळता शास्त्रीबुवाच्या पगारांतून भालेरावानी मला काढून दिलें. तेव्हां शास्त्रीबुवाच्या मनावर, हा नुसता साधु नसून याच्यांत व्यवहारिक ढंगहि आहेत असा विचित्र परिणाम झाला. याचवेळीं दहावर्षें थिऑसफीचें आयुष्य आहे असें भविष्य मी मुळ्यांना सांगितलें होतें. पुढें रामकृष्णाविषयीं माझा व

मुळेचा विवाद होऊन शेवटीं मुळ्यांचें समाधान झालें व त्यांची थिऑसॉफी शिथिल पडली. माझ्याकडे अनेक लोक येत असत, त्यांना मी माझ्या एकांतिक स्वभावामुळें टाळत असे. पुढें डोळ्यांचे येथें जाऊन ग्रंथवाचन करीत असे. परंतु तेथें वैद्यकीचीच विशेष चर्चा होत असे, वेदांत विषयाची होत नसे. यामुळें मला कंटाळा येऊन तेथें न जाण्याची युक्ति केली. त्या मुळें डोळ्याचे व माझ्यामध्ये थोडीशी अढी आली. नंतर काहीं दिवसांनी ती मी काढून टाकली. भालेराव व गोविंदराव यांच्या मनांत पंचदशीमुळें ज्या निर्गुणविषयक कल्पना होत्या त्या काढून सगुण विषयक कल्पना भरविण्यास प्रथम बराच त्रास पडला. बुद्धीनें पटवून देण्याविषयी मी वाणा धारण केला होता. थिऑसॉफिक ब्राह्मणांना मी शिव्या देत असल्यामुळें माझ्या रुडे येणारे लोक पुढें पुढें कमी झाले. शास्त्रीबुवाचें मनावर माझ्या-विषयी जो द्विविध परिणाम झाला होता, तो मात्र तसाच राहिला. पुढें किति सांगितलें तरी, महाराज सरळ बोलत नाहींत, असा त्यांचा समज झाला व अजूनही तो तसाच आहे. पुढें तो दूर होईल किंवा नाहीं, सांगवत नाहीं.

प्रकरण तिसरें

मुळ्यांची फूट व जूट

याच वेळीं गंगाधर व भक्त माझ्याजवळ येऊं लागले होते. त्यांनी माझ्या निरूपणामुळें आपल्या शाळेंत जाण्याकडे दुर्लक्ष केलें. त्यामुळें जीजीबाईंच्या मनावर, गंगाधर महाराजांच्यामुळें आमचें ऐकत नाहीं, अशा वृत्ति येऊं लागल्या. अशानें गंगाधर लग्नाहि कदाचित् करणार नाहीं, असेंहि त्यांना वाटले आणि मुळेलाहि तसेंच वाटलें. त्यामुळें त्यांनी दादास तेथें बोलवले, परंतु यांचे ज्ञान आपणास पाहिजे, याकारितां मुळ्याकडून किंवा कोणाकडून मला स्वष्ट म्हणाविलें जात नसे. पुढें मुळे नागपूरला गेले

व गंगाधर उमरावतीञ्च राहून, मी यावलीला गेलों तेव्हां जीजीवाईनें गंगाधरला माझ्या मागेंच हरद्याला पाठविलें. पुढें गंगाधरला वरें न वाटून कोठें त्यानी नोकरी धरिली.

प्रकरण चवथें

समजूत

उमरावतीस आल्यावर वर्णाश्रम धर्मावर अतीशय जोर देऊन मी साधारणतः वागूं लागलों. परंतु वेदाचीं उदाहरणें कांहीं कारणाकरितां ध्याचीं लागत असत, त्यामुळें कित्येकांच्या मनांत संशय येत असे. यावेळीं मजजवळ फारशीं पुस्तकें नव्हतीं. एक लहानशी पेटी मात्र होती. निरानिराळ्या पुस्तकांतीं मी उदाहरणें सांगत असे. तेव्हां त्याचा मंडळींना चमत्कार वाटत असे. शेवटीं शास्त्रीबुवांनी व मुळ्यांनी मीं खर्चून मोठ्याकडून मला प्रस्थानत्रयी आणून देवविली. हे ग्रंथ संस्कृत होते. तथापि भक्त, गंगाधर जो जसा सांपडे तसा त्याकडून मी वाचून घेत असे. पुढें येथें हरीभाऊ मराठे, शिरसगांवा-पैकी माझ्याकडे असलेली वारा रुपये वाकी मागण्याकरितां आले. तेव्हां शिरसगांवास हे मला कांहीं ग्रंथ वाचून दाखवीत असत, असें मी मंडळीस सांगितलें. आम्ही नुसते ग्रंथ वाचून दाखवीत होतो, अर्थ मात्र त्यांनी निवडून घ्यावा असें हरीभाऊ म्हणाले. पुढें कांहीं दिवसांनी रामचंद्रा व गणपतराव तेथें आले. हेच मला माधानांत ग्रंथ वाचून दाखविणारे होत, अने मी मंडळींना सांगितले. तुम्हाला जर हे ग्रंथ वाचून दाखवित असत तर ते शिष्य कसे ? असें शास्त्रीबुवांनी मला विचारलें. परंतु त्याचें मी कांहीं उत्तर दिलें नाहीं. त्यामुळें माझें ज्ञान स्वयंभू आहे कीं वाचून मिळविलेलें आहे याविषयीं सर्वांना संशय राहिला. महाराजांची वागणूक श्रीकृष्णासारखी आहे असा मुळ्याच्या मनावर परिणाम झाला.

महाराज हे अलौकिक बुद्धिमान आहेत, परंतु त्यांच्यांत कांहीं व्यावहारिक दोषहि आहेत असा शास्त्रीबुवांचा समज झाला. तथापि मला वृत्तिविद्या जशी अवगत होती, तशी भाषाविद्या अवगत नव्हती. म्हणून मी शास्त्री-बुवांना गुरु समजून सदैव त्यांची स्तुति करीत असे. ती कांहीं कारणामुळे मुळ्यांना व जीजीवाईंना आवडत नसे. गंगाधरची भर पडल्यामुळे महाराजांकडे मुलें जाऊं देणें वाईट आहे, असें जीजीवाईंच्या मनाला शिवलें. परंतु इतकें झालें तरी, महाराज हे अलौकिक आहेत. असें त्यांना वाटत होतेच, त्यामुळे किती झालें तरी माझ्याकडून प्रेम काढून घेण्याचा त्यांनीं विचार केला नाही. यावेळीं शास्त्रीबुवांचे माझेच मुळ्यापेक्षा अधिक जुळलेलें होतें.

प्रकरण पांचवें

स्वभाव विवेचन—मुख्य व कृत्रिम स्वभाव

सर्वदा ग्रंथ विवेचन करणें, होईल तितकें युक्तीनें पटवून देण्याची खटपट करणें, वैदिकेतर धर्मांला न जुमानणें, कोणाला रहा म्हणण्याची किंवा जा म्हणण्याची प्रवृत्ति किंवा निवृत्ति न करणें, रात्रीं जागणें व दिवसा निजणें, लोक आले असतां त्रासानें दुसऱ्या ठिकाणीं निवून जाणें, किंवा त्यांना शिव्या देणें, मी अंधळा असल्यामुळे जवळच्या मंडळीला घरीं जाऊं न देतां रोकून ठेवणें, त्यानें आपण होऊन जातो म्हटल्यास न रोकणें, कोणाच्या चांगलें वागतां यावें म्हणून भलतेच खेळ करणें आणि बालवृत्तीनें राहणें, कधीं कोणास प्रेमानें मांडीवर घेणें व कधीं अतिशय जोरानें रागावणें, थिऑसफीस्टची सरसकट निंदा करणें, वस्तुतः वैराग्य शिकविणें आणि पुस्तकें मागण्याकरितां माझ्यामध्ये थोडासा चमत्कार आहे असें सांगणें, असा माझा मुख्य व कृत्रिम उमरावतीस स्वभाव होता.

प्रकरण सहावें

उपद्व्याप व गैरसमज

भालेरावाच्या घरीं कोणी ऐकत नाहीं, म्हणून त्यांना मी एके दिवशीं खाणावळीत पाठविलें व भालेराव मांत्रिक आहेत असें काहीं बायाचें सांगण्यावरून भालेरावाच्या घरांत भांडण लागेल तर बरें असें सुचविलें. उमरावतीस झालेल्या शौचे यांच्या पशुयज्ञांत गंगाधरला जाऊं नको असें सांगितलें. काहीं लोकांचीं बुके पैसे नसल्यामुळें जवळ ठेवलीं. मुळे, भालेराव शास्त्रीबुवा नोकरांत गुंतले असल्यामुळें, भक्त वगैरे जी तरुण मुलें, त्यांच्या हातूनच पुस्तकें वाचून थिआसफिस्टांमध्ये इकडच्या तिकडे करविलें. मुळ्याजवळ शास्त्रीबुवाची स्तुति करावी, शास्त्रीबुवाजवळ मुळ्याची स्तुति करावी, याचें कारण सर्वांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून थिआसोफीवर फटका झाडावा हे होतें, आणि मला पुस्तकें मिळवून द्यावीं हेंही होतें.

प्रकरण सातवें

परीक्षा

पुढें कुंभारे बुवा नांवाचें एक साधु उमरावतीस आलें. तेव्हां मी मुद्दामच त्यांची सेवा करूं लागलों. त्यामुळें पुष्कळ मंडळीला ते माझ्या पेशां विदेही आहेत असेंहि वाटलें. पुढें कुंभारे बुवांनीं तातांना सोडून द्या असें मला सांगितलें. त्यामुळें मंडळी त्रिथरून कुंभारे बुवांना तेथून निघून जावें लागलें. महाराज ब्रह्मनिष्ठ असल्यामुळें, हे कसेहि वागतात असा या मुळें जवळच्या मंडळीचा समज झाला.

प्रकरण आठवें

बापूची भेट व शास्त्रीबुवांचा संशय

पुढें कात्यायनीव्रतांत बापू मला भेटला. त्यानंतर काहीं दिवसांनीं पुन्हा मला भेटला व तो काहीं दिवस मजजवळ राहिला. त्याला मी

पाटण्याला शिवावयास जाऊं नको असें म्हटलें. त्यामुलें शास्त्रीबुवांचा समज महाराज मुळांना संसार करूं देत नाहीत, असा झाला. पुढें बापू पाटण्याला गेला. कांहीं दिवसांनी त्याच्या लग्नावद्दल शास्त्रीबुवांनी मजला विचारले. परंतु मी करूं नका असें सांगितलें. तथापि त्यांनी कोणत्या तरी रीतीनें माझ्या तोंडांतून ठीक आहे असें ह्मणवून घेऊन बापूचें लग्न केलें. पुढें बापू पुन्हा पाटण्याला गेला. लगेच त्याला क्षय झाला, व तो पुढें कांहीं दिवस नागपुरास राहून मजजवळ राहावयास आला. मी त्याला प्रकृती सुधरेपर्यंत राहा असें म्हटलें. परंतु पैशाच्या टंचाईमुळे आणि कोणी कांहीं माझ्या मंडळीस बोलला म्हणजे मी रागावत असे त्यामुळे, बापूचें मन किंचित उद्विग्न होऊं लागलें.

प्रकरण नववें

मुळ्यांची सामाजिक कृपा

गंगाधर प्रकरणांत मुळ्याचें मत चांगले नव्हते, तरी आत्म्याचा महाराजच आधार आहेत असें वाटून त्यांनी आपले मित्र विठ्ठलराव, भैयासाहेब भगाडे, हळवे, बापुराव जोशी, वगैरेंना माझी माहिती सांगून माझ्या कडे आणले. विठ्ठलरावाच्या ओळखीने विष्णुपंत धामापूरकर माझ्याकडे आले. त्यांनी मला योग सांगा म्हणून म्हटलें. त्यावर मी त्यांना प्राणायाम सांगितला व हा माझा पूर्व जन्मीचा स्नेही आहे असें मी लोकांस सांगितले. विठ्ठलराव, हरिभाऊ वगैरेंनाही योग सांगितले. तसेंच मुळे, बापू शास्त्रीबुवा यांना सांगितले. खापरे व पंडित याच वेळीं मला भेटले. खापऱ्यांना माझे निरूपण आवडून तो मजजवळ येऊं जाऊं लागला. पंडित कांहीं दिवसांनी नंतर आला. परंतु बापू, महाराजामुळे शास्त्रीबुवांचे ऐकत नाही व गंगाधर, महाराजामुळे मुळ्याचें ऐकत नाही, नाना महाराजा मुळे तात्यांचें ऐकत नाही, इत्यादि उद्गार साधारण लोकांत पसरलें. पूर्व

जन्मीचा जो मी संबंध सांगितला तो कांहीं खोटा सांगितला नाही, आणि जोपर्यंत पूर्वे जन्माची स्मृति नाही तोपर्यंत तो खोटा वाटणें साहाजिक आहे. शिवाय पूर्वे जन्मीचा स्नेह असला ह्मणजे तो या जन्मांतही आपल्या अनुरोधानें वागला पाहिजे असा शास्त्रनियम नाही. शिवाय विष्णुमंताचे भीट, तिखट मी वर्ज्य केलें होते ते त्यांनी सुरु करून प्राणायाम सोडून दिला. याचा परिणाम वाईट होईल हें मी जाणून होतो.

५. करण दहावें

आळंदी मुंबई व पुणे

या सुमारास मी एक दोन वेळ आळंदी, पुणे व मुंबईला जाऊन आलो होतो. तेव्हां माझ्याविषयी वन्याच लोकांचा च गला समज झाला होता, परंतु पुण्याच्या लोकांना कांहीं तरी विलक्षण चमत्कार पाहिजे होता. त्याचा मी निषेध करित असे. शिवाय अशावेळी पुण्यांतील एका प्रतिष्ठित ह्मणवणाऱ्यांचें मत मी खोडून काढलें होते. त्यामुळे पेंडशाना एके दिवशीं त्यांनी आणलें. मी त्यांना “बन्धुनि बहुव्रीहौ” हें सूत्र विचारलें. त्यांनी सांगितलें, ते कौमुदींत नाही. परंतु तुम्हाला सर्व ग्रंथ पाठ येतात असें तुम्ही म्हणतां तर आम्हाला भारताचे नऊ पर्व पाठ म्हणून दाखवा असें ते म्हणाले. या पूर्वी उमरावतीस एका स्त्रीनें माझ्याशीं दुर्वर्तन कण्याची खटपट केली होती व ती मी त्याचवेळीं खापरे शास्त्रीबुवा वगैरेच्या समक्ष बाहेर काढली. ही इतकी गोष्ट सत्य घेऊन मी परस्त्रीगामि आहे असें त्या लोकांना सांगून मी पुण्यांतील खटखट टाळली. त्यामुळें महाराज कांहींहि बोलतात असा उमरावतींतो सर्व मंडळींचा समज झाला. इकडे आपली पोरे आपले महाराजामुळें ऐकत नाही, असा कांहीं लोकांनीं माझ्याविषयी गैरसमज करून घेतला. मी जरी पुस्तकें वाचण्याकरितां किंवा लिहिण्याकरितां रहा म्हणून म्हणत असे, तरी घरचा कोणाचा तगादा असला किंवा

त्यांनी आपण होऊन जातो म्हटल्यास मी कोणाला रोकलें नाहीं. गंगाधरला लग्नाला मी स्वतः होऊन संमती दिली. बापूच्याहि लग्नाला क्रिटिक्रीमुळें संमती दिली. परंतु त्याचें परिणाम ठीक झाले नाहींत. तथापि हे चमत्कार क्षुल्लक समजून मी बहुधा सरळ बोलतच नाहीं, त्या साशस्त्रीबुवांचा वगैरे समज झाला. पुढें ही पोर मंडळी घरच्यानी बोलाविलें असतां हि जाईनात व मी जा म्हटले असतांना आपण मला गोटे मारून घालवून दिल्यावांचून आम्ही जाणार नाहीं असें मला म्हणूं लागले. यांत नाना गंगाधर वगैरे पुढें असत. पंडित मजजवळ अजिबातच घर सोडून राहूं लागला. तेव्हां त्याच्याहि बापाचा असाच समज होऊन त्याचाहि हाच परिणाम झाला.

प्रकरण अकरावें

शोक

पुढें माझी पत्नी मरण पावली. त्यामुळे मी बराच शोक केला. शोकांतही वेदांतनिरूपण चालत असे. येथून माझ्या प्रकृतीवर विलक्षण परिणाम होऊं लागला. माझें परस्त्रीवर मन जाऊं नये, परस्त्रीगमन माझ्याकडून घडूं नये हें मला पत्नीच्या मरणामुळें फार वाटूं लागलें, व आपण माधानास असल्याप्रमाणे पूर्वीचा योगाभ्यास धारण करावा असा मी निश्चय केला. त्यामुळें माधानाप्रमाणें निद्रेमध्ये सर्व कांही करण्याचा क्रम ठेवला. मला लहानपणापासून योगाभ्यासाचा नाद होता, परंतु तो कोणास टाऊक नव्हता. मी लहानपणीं धोती वस्ती पुर्णेवर जाऊन करत असे. हा योगाभ्यास माधानांतील लोकांना टाऊक आहे. त्रिपुरवारनें मिळविलेल्या माहितीवरून हे विशेष समजले. त्यामुळें लहानपणी जेवण्याचा माझा प्रकार हल्ली सारखाच असे. शारदाताई नेहमी मला पोटपाण्या म्हणत असे. शारदाताई मरण पावल्यावर तर मी एकसांजीच (एक वेळचें) भोजन

सुरु केंद्रें, व पुढें मी आमच्या योगाभ्यासाची क्रम स्वतः चालविला. मी जरी त्यावेळीं चांगला जेवित होतो, तरी माझें शरीर रोडच होतें. शिरसणांवास मी असतांना माझे शरीर किती रोड होते हे ताईस टाऊक आहे. यावेळींहि मला शौचाच्या तीन तीन तास वस्तीकरितां लागत असत. हें त्रिपुरवारनें लिहिलेल्या माहितीवरून समजेल. एव्हां मी वास्ति अंगुळीनेच करित असे. परंतु सत्यशोधकांशीं मांडण झाल्यापासून व अमरावतीस आल्यापासून खाण्यापिण्याच्या नियमांकडे फारसे लक्ष दिलें नाहीं. त्यामुळें मध्ये माझें शरीर फारच चांगलें झालें होतें. उमरावतीच्या पूर्वीं कोणी मला जेव म्हणणारा नसल्यामुळे, ज्यावेळीं व ज्यादिवशीं मला भूक लागेल तेंव्हां मी जेवित असे. मी आपला योगाभ्यास मात्र कोणाला कधींच कळूं दिला नाहीं. विष्णुपंताला देखील जो प्राणायाम सांगितला तो ग्रंथाप्रमाणें सांगितला. मी जसा करित होतो तसा सांगितला नाहीं. या मुळें मला योग येतों हे उमरावती नंतरच्या मंडळीस फारसे माहित नाहीं. मनकार्णे हा संपल्यानंतर शोकाच्या वळानें व माझ्या श्रमानें मला अजीर्ण होऊं लागलें व व्यायामहि वर्ज झाला. पोटांतोळ पित्त, क्लेशम मिश्रित होऊं लागलें. त्यामुळें मी पुन्हा भूक नाहीं म्हणून जेवित नसें. माझ्या वर्तनाचा मंडळीच्या मनावर अधिक परिणाम झाल्यामुळें मी, मुद्दाम जेवित नाहीं असें नाना वगैरेना वाटून त्यांनी मला वाटेल तसें बोलवें, व कोणी कांहीं बोललें कीं एकदम अन्नाच्या त्याग करण्याची मला माधानपासूनच संवय असल्यामुळें, नुसता जेव म्हणणारा मनुष्य मला शत्रु वाटूं लागला. माझा समज आहे, मी आपल्या मताप्रमाणें वागलो म्हणूनच आतांपर्यंत वाचलो व दुसऱ्या वैद्यकिांच्या म्हणण्याप्रमाणें मी वागलों असतो तर आतांपर्यंत माझां कित्येक श्राद्धें होऊन गेलीं असतीं. असो. वेथून जितक्या मंडळीशीं व माझ्याशीं किटकिटी झाल्या त्या सर्व कोणत्याना कोणत्या तरी जेवणाच्या संवधानेंच झाल्या. माझ्या जेवणांत ज्यांच्याशीं संवंध नसे त्यांच्याशीं चांगले व जेवणाशीं ज्यांचा संवंध असे त्यांच्याशीं वाईट अशी माझी स्थिति झाली.



॥ श्री ज्ञानेश्वर माऊली ॥

नविन भाषा-नावंग

१ विभक्तीप्रत्ययखेरीज करून स्वरादि प्रत्यय लावतांना, ज्याला प्रत्यय लावावयाचा असेल, त्याचे अंती स्वर असल्यास त्या स्वराचा लोप होतो. अंज प्रत्यय लावतांना अथवा धातूहून नाभें अथवा विशेषणें साधवितांना धातूचें अंत्य व्यंजनाचा लोप होतो.

२ स्वरान्त नामापुढें ज्या विभक्तीप्रत्ययाच्या आदि अ किंवा आ आहे, असा प्रत्यय लावतांना त्या आदि स्वराचा लोप होतो.

३ नपुंसक नामाची प्रथमा व संबोधन खेरीज करून बाकीच्या विभक्तीचे प्रत्यय लावतांना अंत्य स्वर निघून जातो व लागणाऱ्या प्रत्ययांतील आदि स्वराचा लोप होत नाही. नामास षष्ठीचा प्रत्यय लावून मग शब्दयोगी अव्यय लावावें.

४ कोणत्याहि शब्दाचे अंती दोन व्यंजनें असल्यास व यापुढें त्याच शब्दांत स्वर नसल्यास व्यंजनाचा लोप होतो.

५ प्रत्येक अंक व्यंजनान्त समजावा. पण त्याचा कोणत्या दुसऱ्या शब्दार्शी अथवा प्रत्ययाशी संधी न झाल्यास उच्चार करितांना स्वरान्त मानावा.

६ आज्ञार्थ एकवचनांत धातूचें मूळचेंच रूप कायम राहतें व बहुवचनांत धातूला 'ए' प्रत्यय लागतो.

७ विध्यर्थांतील कर्ता तृतीयांत असतो. तसेंच प्रत्ययांतील आदि स्वराचे ठिकाणी 'ए' आगम होतो.

८ रिती काळांत प्रत्यय लागण्यापूर्वी " ओ " आगम होतो.

९ संस्कृतांत ज्या अर्थी "त्त्वा" प्रत्यय लागतो त्याच अर्थी येथे "अय" प्रत्यय लागतो.

१० 'की' प्रत्यय लागण्यापूर्वी शब्दाचा अन्त्य स्वर ऱ्हस्व होतो.

११ अकारान्त किंवा आकारान्त सर्व नामें पुल्लिङ्गी, इकारान्त किंवा उकारान्त नामें स्त्रीलिङ्गी व त्याच प्रमाणे एकारान्त किंवा ऐकारान्त नामें नपुंसकलिङ्गी असतात. वरील नियमांस नावंगादि सिद्ध शब्द अपवाद आहेत.

१२ पुरुषवाचक नामें पुल्लिङ्गी, स्त्रीवाचक स्त्रीलिङ्गी व निर्जीव पदार्थवाचक नपुंसकलिङ्गी असतात. परंतु ज्या निर्जीव पदार्थाची देवता पुरुष किंवा स्त्री असल ते पदार्थ त्या लिङ्गाचे समजावेत.

१३ इल्लें, इसनीत्, इल्लेंट्, इसनिट हे प्रत्यय मूळ धातु तशीच ठेवून लावावेत.

१४ आपण " अना " ह्यास नेहमी तृतीय पुरुषी बहुवचनी प्रत्यय लावावेत.

नावंगादि सिद्ध शब्द

नावंग-गजानन	मंच-कृष्ण	कांजियस्-मनुष्य
नावंगा-सरस्वती	मंचा-राधा	कांजियसी-स्त्री
कंज-शंकर	नांचेनी-गुरु	सोनाची-यति
कंजा-उमा	मांचेनी-शिष्य	



॥ श्री ज्ञानेश्वर माऊरी ॥

शब्द-कोश

मराठी-नावंग

प्रेरणें-वंदन्
प्रेरण-वंदे
प्रेरक-वंदल
प्रेर्य-वंदेय
प्रेरित-वंदंज
दिसणें-नस्तन्
दर्शन-नस्ते
द्रष्टा-नस्तल
दृश्य-नस्तेय
दृष्ट-नस्तज
कीर्तणें-व्रजन्
कीर्तन-व्रजे
हरिदास-व्रजल
सदगुण-व्रजेय
कीर्तित-व्रजंज
जन्मणें-स्पर्दन
जन्म-स्पर्दे
पिता-स्पर्दल

मराठी-नावंग

निवणें, शांत होणें-सनातन् देय-असंवेय
शांतवन-सनाते
होणें-कदंबन्
भवन-कदंबे
भूत-कदंबज
भावी-कदंबंद्
भाव-कदंबस्
सोडणें-मुनस्नन्
मोक्ष-मुनस्न
सुमुक्षु-मुनस्नेय
मुक्त-मुनस्वंज
दोहणे-यल्लपन्
दोहना-यल्लपे
दोग्धा-यल्लपल
दूध-यल्लपेय
मागणें-तल्लपन्
भिक्षा-तल्लपे
याचक-तल्लपल

मराठी-नावंग

दत्त-असंवेज
घेणें-अरस्तन्
प्रतिग्रह-अरस्ते
घेणाग-अरस्तल
मोजणें-अंचान्
माप-अंचे
मापक, तराजू-अंचाल
माप्य-अंचेय
जेवणें-अनुषन्
भोजन-अनुषे
भोक्ता-अनुषल
भोग्य-अनुषेय
मुक्त-अनुषंज
पिणे-अरव्हन्
पान-अरव्हे
पिणारा-अरव्हल
पाणी खाद्य-अरव्हेय

माता-स्पंदली	श्रीमंत-इतल्लपल	जाणे-अनपूट
गर्भ-संदेय	देणें-असंबर	गमन-असंटे
ता-हेवाळ-संदंज	दान-असंबे	खेळणें-अमुवद्
भाऊ-गंसंदेय	दाता-असंबल	क्रिडा-अमुची
बाहेण-गंसंदेयी	दात्री-असंबची	हासणें-अरावन्
रडणें-अजंतन्	दोळणें-मंचूप	हास्य-अगावे
रूदन-अजंते	उगे राहणें-अरूहेनन्	वादकरणें-जितन्
रड हा-अजंतल	मौन-अरूहेने	वाद-जित
शोच्य-अजंतेय	मुनी-अरूहेनल	वादी-जितल
बोळणें-अमेपन्	शत्रु-मोवदेय	वादग्रस्त-जितेय
भाषण-अभेधे	वमन करणें-उंदन्	प्रतिवादी-इजितल
वक्ता-अमेपल	वमन-उन्दे	निर्विवाद-इजितेय
माष्य-अमोषेय	चोरणें-उलालन्	व्यापणं-अलंदन्
मरणें-अजीदन्	चोरी-उळोठ	व्यापक-अलंदल
मरण-अजीदे	चोर-उलालल	व्याप्त-अलंदंज
मरणारा-अजीदल	पिणे-उलोदन्	मुतणं-दन्
मृत-अर्जीदपन्	पान्-उलोदे	लक्ष्मी-ढे
विसरणें-अनश्नन्	पिणारा-उलोदल	शिश्न-ढल
विसर-अनश्ने	पाणी-उलोदेय	मूत्र-ढेय
विसराळ-अनश्नल	मोडणें-उशंदन्	हागणे-ठन्
उपेक्ष्य-अनश्नेय	मोड-उशंदे	शौच-ठे
निजणें-लहोलन्	उमे राहणें-उरंचन्	गांड-ठली
झोंप-लहोळे	चढणें-अएरन्	गू-ठेय
झोपाळ-लहोलल	चढ-अएरे	जप करणें-संबोधन्
कपट करणें-अरंचन्	फिरणें-अंकंचन्	जप-संबोध

कपट-अरंचे	फेरी, भ्रम-अंकंचे	जापक-संबोधल
कपटी-अरंची	दुराचरणरण करणें-अरोईषन्	मंत्र-संबोधेय
गारुड-अरंचेय	पाप-अरोईषे	ध्यानकरणे-धेन्
आगणें-अनुसादन्	पापी-अरोईवल	ध्यान-धे
वर फेंकणें-मुळतल्ल	धरणें-अदस्तन्	ध्याता-धल
खात्री फेकणें-इमुळतल्ल	धारक, खांब-अदस्ते	ध्येय-धेय
उडी घालणें-अरूसन्	धारक-अदस्तल	समाधी लावणे-परोलन्
उडी-अरुसे	आधेय-अदस्तेय	ममाधी-परोल
खेळणें-अंचावन्	न्हाणें-ओनगादन्	योगी-परोलल
क्रांडा-अंचावी	हांक-आपिते	नियमणें-पसंदन्
खेळडी-अंचावल	रागावणें-उलावस्तन्	नियम-पसंद
खेळ-अंचावेय	वसणें-उंतन्	नियंता-पसंदल
मारणें-मोवदन्	धांवणें-उलोतन्	नियम-पसंदेय
मरण-मोवदे	नसणें-इसनोवन्	प्राणणें-एनन्
मारक-मोवदल	संधी-हिते	सख्य करणें-सुरजन्
प्रीती करणें-पएलन्	अवसान-सिने	फूट-दोभे
वरणें-उप न्	भवन, कर्म-कदंवे	फदी-दोभल
रचणें-मंतन्	होणे-कदंबन्	युद्ध-नुमट्टेय
व्रत करणे-समाहन्	असणें-सनोवन्	योद्धा-नुमट्टल
तप करणे-सुसमाहन्	गुंफणे-इनोयन्	फूट पाडण्यास योग्य-दोभेय
भजणें-युंजन्	गुफा-इनोये	शोभणे-उजेलन्
अवतरणें-संतरन्	वेणी-इनोयेय	राखणें-करंछन्
रुचणें-सनीदन्	अडसणें-नुसंदन्	रक्षण-करंछे
यात्रा करणें-गंगोलन्	तान-नुसंदे	रक्षक-करंछल
वेडे होणे, म्रष्टणे-कनिष्कन्	विंचरणें-जुसंदन्	रक्ष्य-करंछेय

राहणें--कंनोदन्	फणी-जुसंदेल	विचार करणें--उल्लसन्
।जिणें-गंगोलन्	केस-जुसंदेय	विचार-उल्लस
वंचणें--थिकन्	सुधारणें-मिसंजन्	मन-उल्लसेल
लुचणें, बोकडणें--पुरन्	बागाईतकरणें--निकुंजन्	शास्त्र-उल्लसेय
जिकणें-कविंदन् फ्यालसणें किंवा हेत्वाभासणें-दिमाष्टन् मठ, श्रद्धालु-इसुवृंदल		
धर्म करणें--संजिवन्	तर्क करणें--सुवृंदन्	अंधःकार-इचन्दे
अभ्यसणें--संततन्	तर्क-सुवृंदे	राजा क्षत्रिय-उजालावत्
सांपडणें--सुकंचन्	तार्किक-सुवृंदल	राज्ञी-उजालावती
हरपणें--निकंचन	वाटणें--त्रन्	कळणें--स्नदंशन्
उलटणें--क्रगंजन्	यत्नकरणें--सनोचन्	अनुभव--स्नदंश
घोरणें--इसलूचन्	लढणें--नुमट्टन्	स्नदंशल-अनुभवी
सहानुभूतीने देणे-बिसलूचन्	फूट पाडणें	अनुभाव्य-स्नदंशेय
मैथुन करणे-वियानेन्	विद्वेषणें	जाणणें--प्लदूवन्
मैथुन-वियोले	प्रकाशणें--चन्दन्	ज्ञान-प्लदूवे
जार-वियोळल	रमणें--अल्मन्	शाता-प्लदूवल
मोकळे करणे--सुषीदन्	सोडणें--कुलंचन	ज्ञेय--प्लदूवेष
घालणें--नुबेनन्	त्याग--कुलंचे	वाचणें--मिलावन्
गाडणें--मुदेनन्	गाणें--इमोदन्	वाचन-मिलावे
टोचणे-रुदेनन्	गाण-इमोदे	वक्ता-मिलावल
शिकणें--लोलन्	गवई--इमोदल	वाक्य--मिलावेय
जोडणें--हितन्	गेय-इमोदेय	लिहिणें--मियान्
थावणें--सीनन्	प्रकाश-चन्दे	लेखन-मियवे
होणें--कदंबन्	प्रकाशक--चन्दल	लेखक--मियवल
असणें--सनोवन्	प्रकाश्य-चन्देय	लेख-मियवेय
स्तविणें--किजलकन्	सुखदेणें--नन्दन्	करणें--दिलावन्

स्तुति-किञ्चकी	सुख-नन्दे	करण-दिलावे
स्तावक-किञ्चकनवल	चारुणो-इन्चैरण	कर्ता-दिलावठ
चित्तणो-उल्लसन्	चाल-इन्चरे	कार्य, काम-दिलावेय
मंत्रणो-पनीयन्	शिजणो-इमन्शन्	उगाळ-चिशंते
वाहणे-उपनशन्	पाक-इमन्शो	वाढणो गिरंनोज
नेणो-उलन्दन्	स्वयंपाकी-इमन्शल	वाढ-गिरंनवे
मुका घेणो-लोळोअन्	पक्कान-इमन्शोय	वाढपी-गिरंनवल
मुका-लोळोए	सरकणो-केन्	मोकळे करणो-मुपोदन
ठेवणो-मुनात्वन्	सर्प-के	झटकणो-किरंनोन्
ठेव-मुनात्वे	शिवणो-मेन्	झटका-किरंनवे
कृपण-मुनात्वळ	शिवण-मे	उकरणो-विरंनोन्
लोठणो-असंशन्	शिंपी-मेळ	स्मरणो-शिरंनोन्
लोठ-अशंशे	स्पर्शणो-सेन्	स्मरण-शिरंनाने
ओढणो-करुंछन्	स्पर्श-से	नमणो पळकन्
आट, ताण-करुंछे	घुसळणो-मुमन्तन्	नमस्कार-पळके
फाडणो-मुरोजोएन्	घुसळण-मुमन्ते	वंद्य-पळकेय
भोग, चीर-मुरोजे	रवी-मुमन्तळ	दास्य करणो-ऐनन्
गुरगुरणे-मुकंटन्	दही-मुमन्तेय	दास्य-ऐन
गुरगुर-मुकंटे	तापणो-इपन्नतन्	सेवक-ऐनळ
धुंगारणे-नश्नन्	ताप-इसन्नते	सेख्य-ऐनेय
पुजा करणे-कामळन्	तापट-इसन्नतळ	अर्पण करणे-सन्तन्
पूजा-कामले	हळणो-बुळन्दन्	निवेदन-सन्ते
पूजक-कामळळ	चलन-बुळन्दे	नैवेद्य-सन्तेय
पूज्य-कामलेय	चंचल, चालक-बुळंदळ	स्वासणो-इंगदन्
आळिगन देणो-पिलोयनन्	सांगणो-इलादन्	कास-इंगदे

अलिङ्गान्, भेट-पिलोएनें	कथा-इलादेय	कल्ला करणें-कदंगन्
वाजणें-बुएचन्	झाडणें-किपन्सन्	कल्ला आरोळी-इदंगे
वाजा-बुएचे	फडा-किपन्सले	दळणें-कुरंजन्
वाजंत्री-बुएचल	उगाळणें-चिश्नन्तन्	दळण-कुरंजे
कांडणें-ओपन्दन्	छाया करणें-नुनंदन्	जात-कुरंजले
तोडणें-किरोईतन्	छाया-नुनंदे	धान्य-कुरंजेय
तोड-किरोईते	छत्र-नुनंदले	गिळणें-निपंशन्
आणणें-लेन्	सार्वभौम-नुनंदेय	अजगर-निपंशल
बोलावणें-चक्रन्	अन्याय-इगित	रुळणें-निर्मंशन्
हळू बोलाणें-मोपन्	अपराधी-इगितल	पोळणें-लुदंशन्
लावणें-तुफन्	अन्याय्य } इगितेय	चटका-लुदंशे
खलणें-गुरंतन्	अयोग्य }	जार-लुदंशल
लाग-तुफे	इच्छिणें-कलंदन्	जळणें-नुदंशन्
खल-गुरंतल	मदन, काम-कलंद	आग-नुदंशे
औषध-गुरंतेय	इच्छा-कलंदे	अग्नि-नुदंशल
उघडणें-जुरंतन्	कामी-कलंदल	इंधन्-नुदंशेय
उघाड-जुरते	काम्य-कलंदेय	वळणें-सदंशन्
शिकणें-तुरंदन्	-----	वळसा, भोवरा-सदंशे
शिक-तुरंदे	१ - इद्	नदी-सदंशली
नाक-तुरंदल	२ - तद्	गळणे-अदंशन्
शेंबुड-तुरंदेय	३ - तवद्	गाळण-अदंशे
थुंकणें-इरंदन्	४ - नुजेद्	पातळ-अदंशेय
मुलणें, विसरणें-गुनासन्	५ - संदेद्	चळणें-लपंशन्
थुंका-इरंदे	६ - इरेद	चंचल-लपंशल
		घातु-तुल

भाजणें-पसेरन्	७ - अरंमेद्	मूळरूपभेद-सिकोश
पात्र, भांडे-पसेरे	८ - निवद्	प्रयोजक भेद-तुवस
भरडभुजा-पसेरल	९ - उद्	शक्य भेद-हेनस
वाळणें-नसेरन्	१० - किम्	स्वार्थ-सन्नद
भिजणें-दरीयन्	११ - किमेद्	विध्यर्थ-मुनद
पाउस-दरीयल	२० - तेम्	आज्ञार्थ-एनद
ऐकणें-मुवोदन्	३० - तवेम्	संशयार्थ-परन्नद
श्रवण-मुवोदे	४० - नुजेन्	संकेतार्थ-जुशन्नद
श्रोता-मुवोदल	५० - संदन्	विशेषण-मतिन्नद
श्राव्य-मुवोदेय	६० - एरन्	अव्यय-चुवर्स
पाहणें-पेशन्	७० - अरम्	गुणविशेषण-लूदस
दर्शन-पेशे	८० - निवेन्	क्रिया विशेषण-नूवन्स
द्रष्टा-पेशल	९० - उन्	कालवाचक
दृश्य-पेशेय	१०० - केम्	क्रिया विशेषण
धुणें-लोदन्	२०० - तदकेम्	स्थलवाचक
धुण-लोदे	हजार-कमेम्	क्रिया विशेषण
धोवी-लोदल	लक्ष-तमेम्	उभयान्वयी अव्यय-सिचुवर्स
वस्त्र-लोदेय	कोटी-समेम्	केवलप्रयोगी अव्यय-रिचुवर्स
पिडणें-तोदन्	अब्ज-नुमेम्	शुद्धयोगी अव्यय-निचुवर्स
पिडा-तोदे	पाहिला-इदाव	शुद्ध शुद्धयोगी अव्यय-दिचुवर्स
उपकार करणें-सोदन्	पाहिली-इदावी	क्रियापद-रोमर्स
उपकार-सोदे	पाहिले-इदावे	एकदां-इदबल
उपकारी-सोदल	दोनदा-तद्बल	प्रयोग-कुजन्स
उपकारार्थ-सोदेय	आधिक-नथनी	कर्तरि प्रयोग-कसुकुजन्स
न्याय करणें-गितन्	कमी-इनथनी	कर्मणी प्रयोग-दस् कुजन्स

न्याय-गित	एवढा-दंढ	भावी प्रयोग--मत् कुजन्स्
न्यायाधीश-गितल	जेवढा-वंढ	कर्ता-कसा
न्याय-गितेल	तेवढा-संढ	कर्म-दस्
विष्णु-मुनंत	केवढा-वेंढ	काळ-इल
रमा-मुनंती	इतका-दह्ल	वर्तमान काळ-कुलिल
ब्रह्मा-नावन	जितका-वह्ल	भूतकाळ-तालिळ
सावित्री-नावनी	तितका-सह्ल	भविष्यकाळ-वेलिल
मुलगा-कांजंत	कितका-वेसह्ल	दर्शक सर्वनाम-वेननोमर्स
मुलगी-कांजंती	किती-वेन्नी	पुरुषवाचक सर्वनाम-हेननोमर्स
गाय-किंदपी	मोठा-तरव	संबंधी सर्वनाम-अनीननोमर्स
वैल-किंदप	लहान-इतरव	आगम-इनस
म्हैस-दिकानी	अन्य-जम	आदेश-इलिनस
रेडा-दिकान्	गोड-तोवळ	मात्र-हंस
गरुड-कुरंद	कड्ड-इतोवळ	जर-वली
घोडी-कौरंदी	चांगला-सुरंच	तर-सली
घोडा-कौरंद	वाईट-इसुरंच	एव्हां-दतोम्
हरीण-कवान्	तुरट-निरस	जेव्हां-वतोम्
हरणी-कवानी	आंवट-तौरस	तेव्हां-सतोम्
सर्व-नोम	खारट-चौरस	केव्हां-वेन्तोम्
आज-एद	तिखट-विनोन	च-ह
काल-केद	पांढरा-सुकर्म	जवळ-परवळ
परवां-पेद	काळा-इसुकर्म	दूर-इपरवळ
माहिना-एमर	हिरवा-सेसुकर्म	आणि-लवळ
ऋतु-कैमर	लाल-इनेसुकर्म	परंतु-निलन्
अयन-वेमर	निळा-लनीयनकर्म	वर-उदळ

वर्ष-पेमर	पिवळा-मोवतकर्म	खाली-इलुदल
युग-मेमर	कोण-ओम्	कडे-सुल
कल्प-तेमर	कोणता-ओम्स	पुढे-एदल
घटका-रस्ते	कोणती-ओम्सी	मागे-इलेदल
प्रहर-केस्ते	कोणते-ओम्से	इकडे-अनुसुल
दिवस-वेस्ते	कसा-वेंक	तिकडे-इलनुसुल
रात्र-पेस्ती	कसी-वेंकी	जिकडे-विसुल
आदि-सिमी	कसें-वेंके	कोटे-ओंछ
अंत-इसिमी	जसा-वक	तेथे-संछ
आपण-अना	जशी-वकी	जेथे-वंछ
तो-स	जसें-वके	येथे-दंछ
ती-सी	पाहिजे-ललित्	होय-एम
तें-से	नको-इललित्	नाही-इलेम
दं-सू	आहे-सनी	नाही-इसनी
तुम्ही-सुकी	अपि-पनी	आतां-नहून
आम्ही-समकी	वाहवा-छन्छन्	मग-इनेहून
जो-व	अरेरे-इछन्छन्	नये-इलेंत
जी-वी	केवल-सरी	इसनीत
जे-वे	पिवळारंग-मोवतकर्म	नको-इलेंट
मी-स्वयम्	जाती-पाजी	इसनीट
आवश्यक-अलत्	व्यक्ति-इपाजी	कां-झा
अनावश्यक-इलंलत्	कोण-सम्	निष्कारण-इलंज
लिंग-वम	कायवेम्	म्हणून-ललुम्

प्रयोजक भेदांत धातूला लागणारा } शक्य भेदांत धातूला लागणारा }
 प्रत्यय-अवत् } प्रत्यय-अयत् }

भूतकार्त्वीं प्रत्ययांतील स्वराळा) भाविष्यकार्त्वीं प्रत्ययांतील स्वराळा)
आगम-ई) आगम-ऊ)

क्रियापदाला लागणारे वर्तमानादि कालाचे प्रत्यय

ए. व. व. व.

प्र. पु. अन् अम् तरप प्रत्यय-य
द्वि. पु. अंस अंथ + करवी-चिन्नी
तृ. पु. अत् अतान् तमप प्रत्यय-श

भाववाचक प्रत्यय-अस भविष्यकाल वाचक धातुसाधित प्रत्यय-अंद
सारखा-गम विना-चम

मतुप प्रत्यय-नम् नामाला लागणारे प्रथमादिचे प्रत्यय-

ए. व. व. व.

प्र. ... की
द्वि. अद् एद्
तृ. अन् ईन्
च.

ए. व. व. व.

प. अम् उम्
ष. अर ईर
स. ई. ए.

सं. ची (हे) चावन् (अहो)

नञ प्रत्यय (व्यंजन पूर्व) इ

नञ प्रत्यय (स्वर पूर्व) इल

विध्यार्थी आगम-ए

पुल्लींग-परवम

स्त्रीलींग-परविम

नपुसकलींग-इपरन्वेम्

नाम-अर्स

विभक्ती-इत

वचन-नून

अंक-अंक

बहु-कुन्

एकवचन-इन्नून (इदनून)

बहुवचन-कुन्नून

सांधि-रिते

स्वर-आम

व्यंजन-कह

विसर्ग-इन्द

अनुस्वार-मुन्द

धातुप्रत्यय-पल्वस

विभक्ती प्रत्यय-पल्वम

समास-मोन्सम

उत्तम पुरुष-सुरंचशपर

मध्यम पुरुष-दंकावपर

प्रथम पुरुष-इदावपर

तत्पुरुष समास-इत्परमोन्सम

नञतत्पुरुष समास-इल्लेत्परमोन्सम

कर्मधारय समास--दसादस्तमान्सम	द्विगु समास--गमोनन्स	
द्वंद्व समास--तदसमोनन्स	बहुव्रीहि समास--चमोनन्स	
हा-दा	ही-दी	हैं-दे
रंग-कर्म	पांढरा रंग-सुकर्म	काळा रंग-इसुकर्म
हिरवा रंग-सेसुकर्म	लाळ रंग-इनेसुकर्म.	निळा रंग-लनीयनकर्म
पति-मौनंत	पत्नी-मौनेंती	उपाध्याय-मुनान
गुरुपत्नी-मुनानी	गुरुबंधु-मुनानेय	कारण-लुंज
मध्य-दंक	पृथ्वी-उज्जी	देव-कनुवान्
देवी-कनुवानी	ब्रह्म-चन्नोन	माया-इचनोन
ब्राह्मण-चन्नावन	ब्राह्मणी-चन्नावनी	राजा-उजालावत्
राज्ञी-उजालावती	असा-दक	अशी-दकी
असें-दके	तसा-सक	तशी-सकी
तसें-सके	बहु-कुन	
मध्यम्-दंकाव, दंकावी, दंकावे	अपत्यार्थी प्रत्यय-उस	

उतन्-बसणें

मी बसतो.....उतनन्	मी बसलो.....उतनीन्
मी बसेन.....उतनून्	मी बसत असतो--उतनवन्
मी बसत असे--उतनवीन्	मी बसत असेन--उतनवून्
मी बसत आहे--उतनो (सनी) सनोवनन्.	मी बसत होतो--उतनो
सनोवनीन्.	मी बसत असेन--उतनो सनोवनून्.
मी बसलो आहे--	उतनीन् (सनी) सनोवनन् अथवा उतंनैज (सनी) सनोवनन्
मी बसलो होतो--उतनीन् सनोवनीन्	अथवा उतंज सनोवनीन्
मी बसलो असेल--उतनीन् सनोवनून्	अथवा उतंज सनोवनून्
मी बसणार आहे--उतंनून् (सनी) सनोवनन्	अथवा उतंद सनोवनन्
मी बसणार होतो--उतंनून् सनोवनीन्	अथवा उतंद सनोवनीन्

मी बसणार असेन-उंतनून सनोवनून अथवा उंतंद सनोवनून

मराठी प्रमाणें केलें आहे

- १) समन् अरंचेय लोलनीत् २) समन् अरंचेय लोलनीत् सनोवनत्
३) " " " सनोवनीत् ४) " " " सनोवनूत्

संस्कृताप्रमाणें कर्मणी प्रयोग सर्व काळीं ठेवून त्याला स्वतंत्र प्रत्यय ठेवावा अथवा मराठी प्रमाणें भूत काळींच ठेवून तृतीयांत कर्ता प्रथमान्त कर्म व भूतकाळाचे कर्माप्रमाणें क्रियापद त्या पुरुषी ठेवावे. येथे मराठी प्रमाणें केलें आहे.

शक्य भेदः—

मी	गारुड	शिकू	शकतो—	सम	अरंचेय	लोलनयतन्
"	"	"	शकलो—	"	"	लोलनयतीन्
"	"	"	शक्रेण—	"	"	लोलनयतून्
"	"	"	शकत असतो—	"	"	लोलनयतवन्
"	"	"	असे—	"	"	लोलनयतवीन्
"	"	"	असेन—	"	"	लोलनयतवून
"	"	"	त्याहे—	"	"	लोलनयतो (सनी) सनोवनन्

मी गारुड शिकतो—सम अरंचेय लोलनन

मी गारुड शिकलो सम अरंचेय लोलनीन्

* १) समन् अरंचेय लोलनयतीत्

* २) " " लोलनयतीत् सनोवनत्

* ३) " " " सनोवनीत्

* ४) " " " सनोवनूत्

मी गारुड शिकू शिकत होतो सम अरंचेय सनोवनीन्

" " " " असेन " " सनोवनून्

- १)* मी गारुड शिकू शकणार आहे. सम अरंचेय लोलनयतून (सनी) सनोवनन
 " " " " होतो " " " " सनोवनीन
 " " " " असेन " " " " सनोवनून
 लोलनयंद (सनी) सनोवनन, लोलनयंद (सनी) सनोवनीन् लोलनयंद
 (सनी) सनोवनून
- २)* मी गारुड शिकू शकलो आहे. सम अरंचेय लोलनयतीन् (सनी)
 सनोवनन । लोलनयंज (सनी) सनोवनन
- ३)* मी गारुड शिकू शकलो होतो. सम अरंचेय लोलनयतीन (सनी)
 सनोवनीन् । लोलनयंज (सनी) सनोवनीन्
- ४)* मी गारुड शिकू शकलो असेन. सम अरंचेय लोलनयतान (सनी)
 सनोवनून । लोलनयंज (सनी) सनोवनून

प्रयोजक शक्य भेदः—

शिकवूं शकतो-लोलनवतयतन्. शिकवूं शकत असतो-लोलनवतयतवत्

प्रयोजक शक्य विध्यर्थ भेदः—

शिकवूं शकावे-लोलनवतयतेत्. शिकवूं शकत असावे-लोलनवतयतवेत्
 मी गारुड शिकावे-समन् अरंचेय लोलनेत अरंचेयकी लोलनेतान्

आम्ही	, ,	समक्यन्	, ,	, ,	, ,	
तूं	, ,	स्वन्	, ,	, ,	, ,	
तुम्ही	, ,	सुक्यन	, ,	, ,	, ,	विध्यर्थ
त्याने	, ,	सन्	, ,	, ,	, ,	
त्यांनी	, ,	सक्यन	, ,	, ,	, ,	
मी त्याला	गारुड शिकावे-	समन्	सद अरंचेय	लोलनवेतत्		
आम्ही	, ,	, ,	समक्यन्	, ,	, ,	
तूं	, ,	, ,	स्वन्	, ,	, ,	
तुम्ही	, ,	, ,	सुक्यन्	, ,	, ,	

त्याने त्याला गारुड शिकवावे-सन् सद अरंचेय लोलनवतेत्

त्यांनी ,, ,, ,, सक्यन् ,, ,, ,,

अरंचेयकी लोलनवतेतान् - प्रयोजक विध्यर्थ

मी शिकत असावे - समन् अरंचेय लोलनवेत	अरंचेयकी	रीती
आम्ही ,, ,, समक्यन् ,, ,,	लोलनवतेतान्	विध्यर्थ

मी शिकवीत असावे-समन् अरंचेय लोलनवतवेत्

आम्ही ,, ,, -समक्यन् ,, ,,

अरंचेयकी	प्रयोजक
लोलनवतवेतान्	रीतीविध्यर्थ

मी त्याला गारुड शिकवितो- सम सद अरंचेय लोलनवतन्

,, ,, ,, शिकविले- ,, ,, ,, लोलनवतीन्

,, ,, ,, शिकविन- ,, ,, ,, लोलनवतून्

,, ,, ,, शिकवित असतो- ,, ,, ,, लोलनवतवन्-प्रयोजक भेद

,, ,, ,, असे- ,, ,, ,, लोलनवतवीन्

,, ,, ,, असेन- ,, ,, ,, लोलनवतवून्

,, ,, ,, आहे- ,, ,, ,, लोलनवतो (सनी)सनोवन्

,, ,, ,, होतो- ,, ,, ,, लोलनवतो सनोवनीन्

,, ,, ,, असेन- ,, ,, ,, ,, सनोवन्

,, ,, ,, शिकविले आहे- ,, ,, ,, लोलनवतीन् (सनी) सनोवनन्

,, ,, ,, होते- ,, ,, ,, सनोवनीन्

,, ,, ,, असेल- ,, ,, ,, सनोवन्

× २ (लोलनवज) × ३ (लोलनवज) × ४ (लोलनवज)

मी त्याला गारुड शिकविणार आहे- सम सद अरंचेय लोलनवतून्(सनी)सनोवनन्

,, ,, ,, होतो- ,, ,, ,, ,, सनोवनीन्

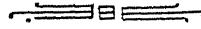
,, ,, ,, असेन- ,, ,, ,, ,, सनोवन्

लोलन वंद, लोलन वंद, लोलन वंद

- | | | | | | |
|---|------|-----|--------|----------------|----------|
| १ | समन् | सद् | अर्चये | लोलनवतत् | |
| २ | " | " | " | लोलनवतीत (सनी) | सनोवनत् |
| ३ | " | " | " | " | सनोवनीत् |
| ४ | " | " | " | " | सनोवनूत् |

मराठी प्रमाणें रूपें वनविली आहेत. संस्कृत प्रमाणें केल्यास कर्म-
णीचा सर्वकार्त्वी उपयोग होईल व स्वतंत्र प्रत्यय लागेल.

श्री ज्ञानेश्वरार्पणमस्तु



॥ श्रीज्ञानेश्वरमाउलीसमर्थ ॥

प्रश्नोत्तरें

श्री गणेशायनमः

ओवी:- ॐ नमः श्रीज्ञानेश्वरा । निर्गुणानिजायर्थायुताकारा ॥
री टेवोनि कृपा करा ॥ प्रश्नोत्तरा वदवावे ॥१॥

प्रश्न:- मनुष्यानें काय केले पाहिजे ?

उत्तर:- स्वतःची उन्नति.

प्र० कशाच्या योगाने ?

उ० धर्मच एक उन्नतीचे साधन आहे.

प्र० धर्माचे लक्षण सांगा ?

उ० नीती; गुप्तविद्या, व तत्वविद्या इतके अंग मिळून धर्म होतो.

प्र० नीति म्हणजे काय ?

उ० आपल्याला दुःख नको तसें सर्वानांच नको म्हणून ज्या रितीने
ना दुःख हटवितां येईल अशा आचरणाला नीति म्हणतात. परिणामी
त दुःख उत्पन्न होत नाही असे आचरणही नीतीत मोडते. ही नीति
शेका पुरती असली म्हणजे शरीर आहे तो पर्यंतच दुःख. परिणामी
न व्हावी इतकाच त्या नीतीचा जेव्हां संकोच होतो तेव्हां तिच्यातून
राजिक नीति, राजनीति वगैरे उत्पन्न होतात आणि बहूपयोगिता वगैरे
ही इहलोकीच्या नीतीतच उपास्थित होतात. मेल्यावर आपल्याला
व होऊं नये इतका वरील परिणाम शब्दाचा अर्थ केला की मग या
नाला व परलोकाला उपयोगी पडणारे आचरण करावें लागते. या

आचरणालाच धर्म म्हटले आहे. पुनर्जन्म आणि शरीररहित सुख हे दोन्ही परलोक शब्दांचे अर्थ समजावेत.

प्र० धर्माला आधार काय ?

उ० ईश्वरानें व महात्म्यांनी सांगितलेली वचनें.

प्र० ती कोणती ?

उ० श्रुति व स्मृति.

प्र० ईश्वर कोण ?

उ० जी शक्ती मनुष्य क्रियेला व जड पदार्थांला अपेक्षीत आहे.

तिचे चालक चैतन्य.

प्र० ईश्वर कसा आहे ?

उ० सर्वज्ञ, सर्वकर्ता व सत्यसंकल्प.

प्र० सर्वज्ञ म्हणजे ?

उ० तिन्ही काळांचे ज्ञान ज्याला वर्तमान असते तो.

प्र० सर्वकर्ता म्हणजे ?

उ० देश, काल, वस्तु ज्याला उत्पन्न करतां येतात तो.

प्र० सत्यसंकल्प म्हणजे ?

उ० इतर सामग्री न लागता ज्याच्या इच्छेनेच सर्व काहीं होते.

प्र० महात्म्ये म्हणजे कोण ?

उ० परमेश्वराच्या उपदेशानें सदाचरण करून परमेश्वर कोटींत गेलेले.

प्र० परमेश्वर कोटी म्हणजे काय ?

उ० ज्या स्थितींत संकल्पज्ञान, कर्तृता व भोग ईश्वरावांचून दुसऱ्या कोणत्याच पदार्थावर अवलंबून नसतात ती स्थिती. भोग म्हणजे सुख प्राप्ती.

प्र० ईश्वर कोटींत कसें जाता येतें ?

उ० गुप्त विद्येच्या योगानें.

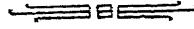
प्र० गुप्तविद्या म्हणजे काय ?

उ० आपल्या इच्छेने शरीराबाहेर निघून शरीर न घेतां राहतां
येऊन शुद्ध सत्वरूप जिच्या योगानें होतां येते ती.

प्र० तिचे दुसरे काहीं नांव आहे काय ?

उ० होय तिला योग म्हणतात.

[अपूर्ण]



॥ श्रीज्ञानेश्वरमाउलीसमर्थ ॥

श्री भाऊसाहेब खापरे यांस पाठविलेले

पत्र

तीर्थस्वरूप व चिरंजीव रा. रा. खापरे यांस सा. न. व आशीर्वाद. आपले कृपापत्र पावले. वाचून समाधानापेक्षां खेदच अधिक उत्पन्न झाला; म्हणून मी कांहीं तरी लिहून पाठवीत आहे. हे वाचून मनाची स्थिति कळवावी .

आपलें पत्र वाचून आपल्या मनाविषयी जो माझा समज झाला आहे तोच माझ्या खेदाचें कारण आहे. आपलें पत्र वाचून आपली Suicidal tendency वाढत चालली असावी असें मला वाटते. पण हें खरें असेल तर असें आपण करूं नये, अशी मी जोरानें आज्ञा करतो; कारण माझ्या संप्रदायासंबंधांत आपण पंडित आदि मंडळीवर माझा भरवंसा आहे. आपण भलतेच केल्यानें माझा विश्वास हिरावून नेल्या सारखे होईल. आपल्या चित्ताविषयी मी शंका घेतली असेल. पण त्या शंकेनें प्रेम कमी होण्याचें कारण नाहीं. कारण व्युत्थानवृत्तीत माझ्या-विषयीहि मला शंका येतात. म्हणून आत्मप्रेम कमी झालें आहे काय ? व्युत्थानवृत्ति जो जो आहे त्याविषयी शंका येणें उचित आहे असें मी समजतो. तथापि तुमच्याविषयी खरोखर प्रबल शंका आल्या नाहींत. आपण माझ्या विरुद्ध असाल अशी शंका तर कधीच आली नाहीं. परंतु शंका आली ती एवढीच कीं माझ्या करण्यांतील उद्देश आपणांस समजत नाहींत. दुसरें माझें अनुमान असें झालें कीं आपल्या मनोवृत्तीस मी पापी आहे असें

वाटत असावें. कारण या बाबतीचा विचार केल्यास आपण दोषेहि समदुःखी आहोत. आपल्याला स्त्रीच्या अभावीं कामवृत्ति उत्पन्न होत असतीच तर त्या मलाहि उत्पन्न होतात. Ford साहेबानें आपल्या Sexual Question मध्ये असें म्हटले आहे कीं ज्याला स्वप्नामध्ये शुक्रपात होतो किंवा जो स्त्री नसल्यामुळें Onanist (ओन्यानिष्ट) असतो त्याला मी पापी आहे असें वाटत असते व त्यामुळें ते कधीं कधीं आत्मघातहि करून घेतात. आतां आपण Onanist असाल असा संशयहि नाही. व मी तो कधीं वेणारहि नाही. बाकीच्या स्थितींत माझा व आपला सारखेपणा आहे. उत्तर-रामचरित्र समदुःखी म्हणूनच आपण दोबांनीं एकान्तीं वाचलें होतें. तेव्हां आपण जर पापी असले तर त्या दर्ज्यांत मी हि एक आहे यांत कांहीं संशय नाही. आतां पत्नीच्या बाबतींत जो आपणाला झटका बसला आहे तसा मला नसला तरी आईच्या बाबतींत आहे यांत शंका नाही. उमरावतींत एका स्त्रीनें माझ्याशी विपरीत वर्तन केलें ते आपणाला ठाऊक आहेच. तेव्हां "समानशीले व्यसनेषुसख्यम्" या न्यायाने माझ्यापुढें आपणाला लाजण्याचे हें कांहीं मोठेसे कारण नव्हे. असुकानें पाप होते व असुक कर्मानें तें दूर होतें या दोनहि गोष्टी अदृष्ट असल्यामुळें याचें प्रकाशक शास्त्र आहे. परंतु कित्येकांचा पापावर विश्वास असतो व पाप दूर करणाऱ्या शास्त्रावर नसतो, अशी मी पुष्कळांची मनोवृत्ति पाहिली आहे. याचें कारण दुर्दैवापेक्षां दुर्बुद्धिच अधिक असते असें मला वाटते. आम्ही जन्माचे पापी तर आमचे भगवन्नामानें काय होणार असें व्यंकट-रावचेहि एके काळीं उद्गार होते. शिव शिव! जे शास्त्र पाप होते म्हणते त्यावर विश्वास ठेवावयाचा व जे शास्त्र पाप दूर होते म्हणते त्यावर विश्वास ठेवावयाचा नाही. हें वेड नव्हे तर काय? एखाद्या गोष्टीवर कारणावांचून विश्वास न ठेवणें हें वेड नव्हे काय? शास्त्रांत भगवन्नामावर किंवा गंगेवर विश्वास न ठेवणारा सर्व पाप्यामध्ये श्रेष्ठ सांगितला आहे.

तेव्हां थावर विश्वास ठेवणें आपल्या हातीं असून न ठेवून दुसरें पाप कां करून घ्यावें? आतां थावर विश्वास बसत नसेल तर पापशास्त्रांवर तरी विश्वास कां बसावा? मी आपल्या पापी म्हणणारा मनुष्य Christian व मुसलमान धर्मांतचा चांगला गणला गेला आहे. हिंदु धर्मांत नाही. आमच्या पापापुढें लहानसें प्रायश्चित् काय करणार असेंहि पुष्कळांना वाटत असतें. पण अशांनै विचारांच्या प्रायश्चित् शास्त्रालाच वैद्यर्थ्य येईल. कारण प्रायश्चित् करणाऱ्याहून शेतकीचे काम करणारे अधिक श्रम करणारे असतात. मरण हेंच जर सर्व पापांचे प्रायश्चित् असते, तर आत्महत्या नांवाचा जो शास्त्रांत दोष सांगितला आहे, तो सांगितला नसता. आपण स्वतःला “नीच”, “विषयी,” असें पत्रांत लिहिलें आहे व तसें कदाचित् आपण अपालहि. पण आपण माझ्यापेक्षा अधिक दूषित आहा काय असें मी आपणास विचारतो. कारण “प्रभाते स्नातीनां नृपति रमणीनां कुचतटी । गतो यावन्मातार्मिलतितव तोयैर्मृगमदः ॥ मृगास्तावद्वैमानिक शतसहस्रैः परवृताः । विशन्ति स्वच्छंदं विमलवपुषो नंदनवनम् ॥ एवढी जी समर्थ तिच्या अंकावर आपण विराजमान आहांत. मी मात्र एका खेडेगावांत पडलेलो आहे. आपल्याला विश्वेश्वराचे दर्शन नित्य आहे. तेव्हां असें असूनहि आपण पापी राहिला आहा काय? आणि इतक्या वरहि आपण स्वतःला पापी वाटत असल्यास त्याचें निराकरण कोण करणार? आपल्यास पापी म्हणवून घेणारा मनुष्य मोठा चांगलाहि असेल परंतु आपल्यास क्षमा करणारा कोणीतरी आहे असा भरवंसा जर त्याजवळ नसेल तर तो नास्तिक नव्हे काय? आतां वारंवार पाप करून वारंवार क्षमा मागणें म्हणजे “हम तो तुम्हारेहि है” या कोटींत जाण्यासारखे आहे. तथापि क्षमेचा काळ वाढवीत जाऊन पापाचा काळ कमी करणें हाच याज्ञ उच्चम उपाय आहे. असा करणारा प्रथम प्रत्यक्ष केल्यावर क्षमा मागतो. पुढें मनांत आल्यावर देखील मागतो यांतच यमानियमाच्या अभ्यासाचें बीज आहे. “रात्रंदिवम आम्हां युद्धाचा

प्रसंग” अंतर्वाद्य जग आणि मन” असें तुकाराम महाराजांनीं सुद्धां म्हटलें आहे. मन चाकर करून ठेविल्याशिवाय तें आपलें ऐकत नाही. म्हणून रडत बसण्यांत काय अर्थ आहे ? मुलें रडत बसतात; परंतु त्यांचा देखील आपल्या आईवर भरंवसा असतो व रडण्याचा ते बलानें प्रयत्न करीत असतात. “ बालानां रोदनं बलम् ” असें म्हटलें आहे. ज्याच्या मनांत जोम नाही अशा मुळमुळ रडणाऱ्याची आंसु पुसणारे जगांत कोणी नाही. अपय्या दीक्षिताचा व जगन्नाथ पंडिताचा प्रत्यक्ष विरोध इतिहासप्रसिद्ध आहे. लवंगीमुलें जगन्नाथ पंडितास बहिष्कार घालण्यास अपय्या दीक्षित पुढें होते; व चित्रमीमांसा खण्डनांत “ अपय्या दीक्षितस्य लंब कर्णस्य” इत्यादि उद्गार जगन्नाथ पंडितानें दीक्षिताविषयीं द्वेष मूलक काढलेले आहेत. परंतु लवंगीला घेऊन एकवेळ जगन्नाथ पंडित गंगेच्या कांठावर उघड्या मैदानांत वेशरम निजले असतां सूर्योदयानंतर दीक्षितानीं तेथें तसेंच पाहिले तेव्हां “ किं निःशंकं शेषे शेषे वयसः समागतो मृत्युः ” असें वाक्य उच्चारलें. वाक्य ऐकून पंडितानें तोंड उघडून पाहिल्यावर दीक्षित पुनः म्हणाले “ अथवा सुखं शय्याथाः निकटे जागर्तौ जान्हवी जननी ” दीक्षित हे पंडिताचे शत्रु होते तरी पण त्या शत्रुत्वाला आपला गंगेवरील विश्वास हिरावून नेऊं दिला काय ? इतरत्र केलेलें पाप गंगेमध्ये नाश पावते व गंगेमध्ये केलेलें पाप गंगेमध्येच नाश पावते; असें शास्त्र आहे. आतां दुसरें एक वाक्य याच्या विरुद्ध आहे खरें. परंतु तें विस्तृत असल्यामुलें येथें त्याचा विचार करीत नाही. सुरतरुमध्ये अग्निर्पांतां केला जाईल. बरें मी पापी आहे असें समजण्यांत तरी तुमची सुधारणा काय होणार ? पुढें जो मजर धरला नाही तर तुम्ही पापी जसेच्या तसेंच राहणार व मी पापी आहे या समजुतीवर तुम्हांला दुसऱ्याला उपदेशहि करतां येणार नाही. म्हणून पुढील वाट न चालतां आपल्यास पापी मानून बसणें शहाणपणास शोभत नाही. विश्वामित्रांना

भूक लागल्यामुळे कुत्र्याचें मांस खाण्याकरितां गेले. त्यांना एका चांडालानें म्हटलें कीं आपल्याला हें मांस भक्ष्य नाही. तेव्हां त्यांनीं मला हें खावूं तर दे. मग मी आपल्या तपानें हें पाप भस्म करीन अमें त्याला खण-खणीत उत्तर दिले भगवत्स्मृति काय म्हणतें इकडे लक्ष्य द्या.

“ कर्मणा येन केनापि मृदुना दारुणेन वा उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत् ” हेंच माझ्या वर्तनांतील सूत्र आहे. येथें संक्षेप लिहून तुम्हाला फाजील शंका घेण्याला अवकाश देत नाहीं. शंका निराकरणच पाहिजे असल्यास मनुस्मृति अ. २ श्लो. १४ पहावा. विष्णुपंत जेव्हां आळंदीस गेले तेव्हां बापूने असाच एक आक्षेप मजवर केला होता, कीं तो आळंदीस अभिषेक करण्याला अधिकारी नाहीं कदाचित् तसें असेलहि, परंतु तातांच्या पागनिराकरण सामर्थ्यावर मी अविश्वास करावा काय ? आतां तो वाईट असेल तर नुसते दूर केले म्हणजे झाले. द्वेष कां करावा असें मी बापुला म्हटलें. पण ते त्याला पटलें नाहीं. तातांच्या पाप निराकरण सामर्थ्यावर विश्वास न ठेवणें म्हणजे मी अधिक पाप करीत आहे असें मला वाटते.

तिसरें माझें अनुमान असें झालें कीं बापु प्रमाणेंच मी आपल्याला समजत असेल. पण तसें मुळींच नाहीं. बापुविषयीं तरी कांहीं माझा द्वेष नाही. मला काय करावयाचे आहे. शिवाय मला संस्कृत येत नाहीं हें मी तोंडानेंच म्हणत असून आपण कांहीं मला वाचून दाखवीत असतां हेहि सर्वांना माहित आहे. मग तेंच लोकांजवळ सांगून क्षणोक्षणीं माझा तेजोभंग करण्यांत कोणता विकार समजावा. बापुचें म्हणणें असें आहे कीं महाराज म्हणतात तुम्हांला कांहीं समजलें नाहीं तर त्यांचे पाशीं कां राहा ? जितके आम्हांला समजले तितके आम्हीहि वाचून मिळविळे असते. पण हें म्हणणें थोडासा मोठा झाल्यावर वडिलांनीं माझ्यासाठीं काय केले ? मीहि मिळवून खाण्याला समर्थ आहे, असें म्हणण्यासारखे हास्यास्पद

आहे. कारण आतांपर्यंत वडिलांनी पोसले नसते तर अशी बोलण्याची शक्तिहि आली नसती. तेव्हां अशा माणसांच्या संवंधाची मला इच्छा नाही. पण तसे आपणाला समजत नाही हे पक्के लक्षांत अणू या. स्वतःचे बोलणे ज्याच्याने आवरत नाही त्याचे मन त्याचे त्याच्याने काय आवरेल. तेव्हां त्यांची सुधारणा पुढे कशी व्हावयाची याबद्दल माझा निश्चय होऊन चुकला आहे. त्यांना असे वाटते की आम्ही पुढच्या जन्मांत तरी महाराजांना मिळवू पण या जन्मांतच जर आपण आपल्याला प्रतिबंध करून घेत आहोंत तर पुढच्या जन्मांत प्रेमाचा तीव्र संवेग कसा होईल हे त्यांना समजत नाही. विकारांच्या झपाट्यांत कांहीं तरी बळावे या शिवाय दुसरे कांहीं तथ्य असेल असे मला वाटत नाही. त्यांच्या विकारामुळेच माझेहि वर्तन विकारी होणे न्यायाला धरून आहे. माझ्या प्रकृतीची सबब दाखविणे हे मात्र मी अत्यंत गैर समजतो. कारण प्रकृतीची काळजी असणाऱ्याला सबब पुढे करून लोकांना फसविण्यांत काय अर्थ आहे ?

चवथे माझे अनुमान असे होते की आपले मन फार दुर्बल असावे. व असे साधारण मनुष्याला असणे कांहीं आश्चर्य नाही. साधारण मनुष्याला शंका घेण्याची हास वाटत असते व विशिष्ट माणसाला उत्तरे देण्याची हास वाटत असते. शंका घेणे हे जरी तीव्र बुद्धीचे काम समजल्या जाते तथापि एखाद्या ठिकाणी स्थिर न राहतां येणेहि तिची कमकुवत नव्हे काय? एखादा इकडे तिकडे फिरणारा मनुष्य जरी शक्तिमान समजल्या जात असला तरी त्याला घटकामर एके ठिकाणी तरी स्थिर न राहतां आले तरी तो वाताचा झटका आहे असे कोण म्हणणार नाही. तेव्हां असे दुर्बल मन करून घेणे सूत्रास शोभत नाही.

पांचवे अनुमान माझे असे निघाले. आपण जरी Greek, German Philosophy चा उलथा केल आहे. तरी Hume च्या Philosophy ने आपल्या आपल्या मनावर पगडा बसविला असावा.

चार्वाकानें आपल्याकडे देहात्मवाद उभारला आहे. पण खरें पाहिलें असतां साधारण कोण मनुष्य देहात्मवादी नाहीं. चार्वाकाने तो बोलून दाखविलें, इतकेंच व म्हणूनच त्यांना लोकायत असें म्हणत असत. खाऊन पिऊन तर घ्या, मेल्यावर कोण पाहतो काय होते ते असें उद्गार बायकाहि आपसांत काढत असतात. हीच गोष्ट English Philosophy सहि लागू आहे. बहुतेक अधीर लोकांच्या मनावर Hume च्या Philosophy चाच पगडा असतो. Hume चे म्हणणें कीं पुढें अमुक निश्चयानें होईल असें सांगता. येत नाहीं. असें म्हणणें जबाबदारांचे आहे कारण त्यांच्या विरुद्ध दुसरी गोष्ट होणारच नाहीं असें काहीं आपल्याला सांगता येत नाहीं. मागून दिसत आलेल्या गोष्टी पुढें तशाच चालतील हें अनुमान करणें चुकीचें होय. पण यांत Hume नें अधिक काय सांगितलें. जीवाची शक्ति इतकी अत्य आहे हें कोणाला टाऊक नाहीं? तथापि काहीं त्रिकालाबाधित नियमाविपर्यीं Hume काय म्हणतो. दोन आणि दोन मिळून कदाचित् पांचहि होतील असें Hume चे म्हणणें आहे काय? व ते तुम्हाला पटतें काय? आतां Hume कदाचित् म्हणेल कीं दोन व दोन मिळून चार होतात हें आरत्या बुद्धीनेच ग्रहण केलें आहे. तर ह्या म्हणण्याचा कोणाला हांसा येणार नाहीं? हें काय एकाच्या बुद्धीनें गृहीत केलें आहे कीं सर्वांच्या बुद्धीनें गृहीत केलें आहे? प्रथमपक्षीं एक झक मारतो म्हणून सर्वांनीच तसें कां करावें? दुसऱ्याला दोन आणि दोन मिळून पांच होतात असें म्हणण्याला कोणती हरकत होती? द्वितीय पक्षीं सर्व शत्रूनें त्रैकालिक सत्व कबूल केल्यासारखेंच आहे. कार्याविपर्यीं भविष्य विनचूक करणें ही सर्वज्ञता परमेश्वरासच आहे. शिवाय आपल्या बुद्धीवरच आपण विश्वास ठेविल्यामुळें Hume च्या हातूनही चूक झाली आहे. कित्येक प्राण्यांना पाणी कधीं येईल हें शास्त्रवेत्त्यापेक्षां अधिक कळत असते. गिलेडा वगैरे

वानरांना अनेक विनचूक गोष्टी कळतात. यांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्याइतकीहि Hume ची बुद्धि विस्तृत नव्हती. बुद्धीचा अभिमान असणाऱ्यांच्या हातून अशा चुका होणे कांहीं आश्चर्ये नव्हे. शिवाय सर्वच संशय असेल तर Hume च्या म्हणण्याचा तरी अर्थ आम्हाला बरोबर कां समजावा ? अमुक गोष्ट अशा प्रकारची आहे हें म्हणण्यांत जर सर्वज्ञता लागत असेल तर अमुक गोष्ट अशा प्रकारची असणेच शक्य नाही हें म्हणण्याला सर्वज्ञता कां नको. तात्पर्य Hume च्या Philosophy ला तुमच्या सारख्यानें जबरदस्तीनें मनांतून हुमकून लाविले पाहिजे.

सहावे माझे अनुमान असें निघालें कीं दैवयत्नवाशांत अज्ञान आपलें मन गोंधळत असावें. पण आपणांकडील हा दैववाद व पाश्चात्य fatalism दोन्ही एक नपून अगदीं निरनिराळे आहेत. आपल्याकडील दैव म्हणजे पूर्वं जन्माचा आपणच केलेला प्रयत्न होय. व पाश्चात्य fatalism म्हणजे आत्म्या जीविताची ईश्वरानें जशा प्रकारची किल्ली फिरविली असेल तसें वागणे भाग पडतें असें सांगतो. दैववाद व यत्नवाद आस्तिक व नास्तिक या दोघांतहि आहे. आस्तिकांचा दैववाद म्हणजे पूर्वं जन्माचें केलेले कर्म आपण भोगले पाहिजे असा असतो. आणि आस्तिकांचा यत्नवाद आपलें शुभकर्म व्यर्थ जाणार नाही असा असतो. नास्तिकांमध्ये दैववाद वास्तविक नाही. परंतु पाश्चात्य ज्याला fatalism म्हणतात तसा नास्तिकांचा असतो. जड अशा कालाचा किंवा Surroundings म्हणजे परिस्थितीच्या अधीन चेतनाला करून घेणे हा नास्तिकांचा Fatalism होय. त्यामुळें त्यांच्या सर्व कांहीं नीतीच्या कल्पना दबून जातात. आतां नास्तिकांमध्ये Freesm म्हणजे प्रयत्नवादहि आहे. पण तो इतका भयंकर आहे कीं त्याच्याहि योगाने नीति नाहीसी होतें. पूर्वीच्या जन्माचें कांहींच नसल्यामुळें सर्व कांहीं याच जन्मांत मिळाले पाहिजे व आम्ही ते मिळवितो. पुढे मेल्यावर या प्रयत्नाचें सार्थक होईल

असैं कां मानावे ? हाच नास्तिकांचा प्रयत्नवाद “ बळी तो कान पिळी ” ही म्हण या वादामुळेंच निघाली आहे. हा उतावीळपणा आहे. शुद्ध वेड आहे. अशा प्रकारचा प्रयत्नवाद आस्तिकांनाहि कबूल आहे पण त्यासाठी सत्यसंकल्प झाले पाहिजे. पण जितका फळाविषयी उतावेळपणा तितका साधनांविषयी शिथीलपणा असतो. आपल्याच अशुभ कर्मानें जर आपण पतन पावत आहो तर त्या करितां रडत बसण्यांत काय अर्थ आहे ? आरळे हात पाय आपण हालवूं नयेत काय ? रडत बसण्यांनें काय आरलें पतन चुकणार आहे ? शिवाय पूर्व जन्मांच्या अशुभ कर्मांचें फळ कां बरें मिळणार नाहीं ? आतां पाश्चात्य आस्तिकांत जो Fatalism आहे त्यांतहि कांहीं अर्थ नाहीं. कारण प्रत्येक मनुष्य जर ईश्वर परतंत्र आहे तर Bible मध्ये ईश्वर नको म्हणत असतां Adam नें ज्ञानाची फळें का खाल्लीं बरें. जीव स्वतंत्र नसेल तर अमुक करावे व अमुक करूं नये अशा प्रकारचा विधिनिषेधच संभवत नाहीं. आपला दैववाद याहून थोडासा निराळा आहे. आपण अत्यंत परतंत्र आहो असा आपल्या दैववादांत नेहमी अभिप्राय असतो, पण असें जरी घेऊन चाललें तरी आपल्याला किती गोष्टी गृहीत धरण्या लागतात- बरें ? तुम्ही जर अत्यंत परतंत्र आहां तर तुम्हांला दुसऱ्या कोणाचे तरी स्वातंत्र्य कबूलच केलें पाहिजे. शिवाय अत्यंत परतंत्र अशी कोणतीच वस्तु राहूं शकत नाहीं. अर्ध स्वतंत्र व अर्ध परतंत्र अशाच जगांतील सर्व वस्तु आहेत. अर्थात् परतंत्र वस्तु नष्टच झाली पाहिजे. जडाला देखील हा नियम लागू आहे. ज्या काचांतून सर्व किरणें पार निघून जातात तो कांच पृथक् आपल्याला दिसत नाहीं. तेव्हां दिसणाऱ्या कांचांत प्रकाशाला अडथळा करण्याची थोडीशी शक्ति आहे असें मानले पाहिजे. दगड जड आहे म्हणून आपण त्याला उचलतो. परंतु त्या

उचलण्यामध्ये तोहि आपली शक्ति घेतो. विजेसारख्या मोठ्या शक्तीला देखील Resistance करणारे पदार्थ आहेत; म्हणून तिचा वेग आपल्याला मोजता येतो. एखाद्या पदार्थाचा विवक्षित आकार जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा त्या पदार्थाचे स्वातंत्र्य व पारतंत्र्य आपल्या अनुभवास येत नाही काय ? पदार्थ अत्यंत परतंत्र असेल तर स्नेहाकर्षणामुळे Cohesive force एका Atom मध्ये सामावल्या गेला पाहिजे. बरे तो अत्यंत स्वतंत्र असेल तर Cohesive force न राहिल्यामुळे त्याचा चुराडा झाला पाहिजे. तेव्हा ईश्वरावांचून सर्व अल्पपदार्थांस अर्थ स्वातंत्र्य व अर्थ पारतंत्र्य मानल्या वांचून गल्यांतर नाही. हीच गोष्ट तुम्हाआम्हांसहि लागू आहे. जड पदार्थांचे स्वातंत्र्य त्यांच्या आंगच्या शक्तीत व सजीवांचे स्वातंत्र्य त्यांच्या मनांत असते. जर तुम्ही केवळ परतंत्र असाल तर मी अति परतंत्र आहे अशी जाणीव तुम्हाला होईल कशी ? तुमचे अस्तित्व तरी कसे राहिल ? बरे तुम्ही अति परतंत्र त्याहां तर एकाचे ऐकत नाही व एकाचे ऐकतां असे कां ? दोन्ही प्रकारचे जर पारतंत्र्यच असेल तर एका पारतंत्र्यांत सुख मानणे व एका पारतंत्र्यांत सुख न मानणे एवढे तरी स्वातंत्र्य आहे किंवा नाही ? मी चार्वाकासारखा प्रयत्न उर्फ उतावेळ वादी नाही व बौद्धासारखा निराशवादी नाही. कोणतेहि कर्म फुकट जात नाही. हाच माझा दैवयत्नवाद आहे. आपल्या इच्छेस वाटल्या तशा व्याख्या करून मग माझ्यावर दोष देण्यांत कांहीं अर्थ नाही. तेव्हा जाग्रत व्हा आणि जितकें तुम्हाला स्वातंत्र्य असेल तितक्याचा फायदा करून घ्या. आळस सोडा. हातापायांने काम करा. व दैवांने तुमचे हात पाय बांधले तर वाणीने काम करा. व दैवांने तोंड बांधल्यास मनानें काम करा बरे दैवांने तुमचे मन वेडे केले, तर तेव्हा देखील तुमचे स्वातंत्र्य दैव नेऊं शकत नाही. कारण वेड म्हणजे ज्या स्थितीत जाल ती स्थिति स्वतंत्र वाटते. शिवाय जें चिंतन असेल त्यानींच मनुष्य वेडा होईल.

त्याच्या विरुद्धगोष्टीने वेडा होत नाही. म्हणूनच दैविक शारीरिक आपत्ति असल्यास मानसिक धर्म पूर्ण होतो, असे शास्त्रात सांगितले आहे. माझे हें पत्र फुरसतीअंती नेहमी वाचून जावे. शंभर वेळ तरी मनन करावे. झाडे जरी स्वतः लोकांना सावली देतात तरी छत्री धरणान्यांचे पुण्य त्यांना होत नाही; म्हणून स्वाभाविक सत्वगुणापेक्षां प्रायत्निक सत्वगुणाची किंमत मनुष्यजन्मांत अधिक आहे. इतके सुचवून हा दीर्घ लेख श्री ज्ञानेश्वर महाराजांचे चरणीं समर्पण करतो.

ता. १-१२-१९१३

आपला- गुलाबराव

मुक्काम-हरदा

ता. क.-कात्यायनीव्रत काळ सुरु झाले आहे. आपण फुरसतीअंती अवश्य यावे. पत्राचें उत्तर आळस न करतां द्यावे. व मनाची स्थिति कळवावी. पत्रांत कमी जास्त लिहिले असल्यास भेटीअंती खुशाला होईल. सुरतरु ग्रंथ आणणाला सांगावयाचा आहे. तर आपली फुरसत केव्हां होईल. प्रकृति कळवावी. तेथे चांगला शास्त्रज्ञ पंडित कोणी आहे काय कळवावे.



॥ श्री ज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

मानसायुर्वेद

लेखांक १ ला

श्रीमज्ज्ञानेश्वराचार्य सच्चिदानंदविग्रहम्
कारुण्यं कमलाकान्तं वंदे भगवदागदम् ॥

मी आजपर्यंत कोणत्याही पत्रांत विशेष लेख दिले नाहीत. याचें कारण मी चक्षुहीन असल्यामुळे माझे ज्ञान इकडम तिकडम चार मंडळीने वाचून दाखविलेल्या ग्रंथावरूनच आहे असें मला वाटणें हें होय. परंतु “ शलभ त्याचि नर्मी उडतां न भी ” या काव्युक्तिप्रमाणें आपलें मत काठिण करून मी पुढील लेख लिहित आहे.

नुकत्याच मनन करीत असलेल्या विषयावर मला कांहीं लेख लिहावयाचे आहेत. म्हणूनच मी आपणास पुनः विनंती करीत आहे. सध्यां मनन करण्याचा माझा विषय आयुर्वेद हा असून त्यासंबंधी हकीकत इकडम तिकडम संवादिलेले ज्ञान मी या लेखांत लिहिणार आहे.

आमच्या आर्यधर्मातील मुख्य समजूत अशी आहे कीं व्यवहारास व परमार्थास उपयोगी पडणारे सर्वच ज्ञान परमेश्वरापासून आले आहे. धर्मज्ञान तेवढेंच परमेश्वरापासून येतें अशी इतर देशांतील लोकांप्रमाणें आमची समजूत नाही. त्यामुळेच एखाद्या गोष्टीला शास्त्रीयगणा देण्यामध्ये इतर देशांतील लोकांच्या विचारांत व आमच्या विचारांत सकृद्दर्शनी भेद होतो असें दिसतें. परंतु त्या भेदाचे पर्यवसान शेवटीं एकच आहे असें दिसून येतें. मनुष्याला पुष्कळ कारणमुळे येणाऱ्या पुष्कळ अनुभवांचीं कारणें थोडी असावीत व त्यामुळे होतील तेवढें परिश्रम कमी पडावेत अशी मनाची धांवच व्यवहारिक विषयाला शास्त्रीयत्व आणते. या दृष्टीनें

विचार केला असतां सध्याचें आंग्लवैद्यक ऐतिहासिक अथून त्याला शास्त्रीयत्व येण्याकरितां आर्यवैद्यकाचा आश्रय केला पाहिजे, किंवा पुष्कळ वर्षे अव्याहत श्रम तरी केले पाहिजेत असें वाटते. आम्हा लोकांची शास्त्रीयत्व देण्याची पद्धतिहि अशाच प्रकारची आहे. पण कांहींशी उलट आहे. सर्वच गोष्टींचे ज्ञान मूळ एकाच कारणांत भरलें अथून समयानुसार व विशिष्टबुद्धयनुसार प्रगट होत असते. म्हणूनच आम्ही त्या ज्ञानाला वेद असें म्हणत असतो. विद्- जाणणें याच धातूपासून वेद हे नांव झालें आहे. तें जाणणेंच अनेक प्रकारानें प्रकट होऊन शास्त्रीयस्वरूपानें व्यक्त होत असतें. म्हणूनच ईश्वरप्रणीत न समजूनहि ऋषिप्रणीत अशा वैद्यशास्त्राला परंपरेनें आम्ही आयुर्वेद असें म्हणत आलो आहो. आमच्या सध्यां तरी उच्च ठरलेल्या वेदान्तांतीं अद्वैतवादाप्रमाणें निमित्तउपादान कारण परमेश्वरच ठरला असल्यामुळें प्रत्येकाच्या अंतःकरणांत इष्टस्फूर्ति तोच देत असतो. म्हणूनच थोड्या थोड्या अनुभवानें संचय होत जाणाऱ्या व प्रसंगीं दाखवून पडणाऱ्या ऐतिहासिक गोष्टींना शास्त्रीयत्व देण्याची संवय आम्हांला मुळींपासून लागलेली नाहीं. तात्पर्य, अनेक शतकांपासून बनलेल्या दुःखद परिस्थितींतून देखील एकदम कसें वर यावें हें दाखवून देणाऱ्या एखाद्या विशिष्ट स्फूर्तिलाच आम्ही शास्त्रीयत्व म्हणत आलो आहो. व यामुळेंच आमच्या शास्त्रावरील ग्रंथ समजणें परकीयांस फार कठीण झालें आहे. तें कठिणत्व थोडेसे कमी करून पाश्चात्य वैद्यकाच्या तोडीचें आपले वैद्यशास्त्र आहे किंवा नाहीं हें पाहणें मी आपले कर्तव्य समजतो.

रोगाची कारणे भूत भविष्य वर्तमान काळीं ठरविक आहेतच व त्याप्रमाणें औपधिहि निश्चितच आहेत, अशी आयुर्वेदाची पक्की समजूत अथून अमुककाळीं अमक्याला अमक्यापासून रोग झाला होता म्हणून तेंच बहुत करून त्या रोगाचें कारण असावें अशी संश्लेष समजूत पाश्चात्य वैद्यशास्त्राची झाली आहे. त्यामुळेंच एका रोगावर एका काळीं निश्चित ठरलेलीं

औषधे दुसऱ्या एखाद्या प्रसंगी व्यर्थ झाल्याची उदाहरणे सांपडतात. एका कारणाने रोग होऊन तो दुसऱ्या कारणाने होतच नाही अशी समजूत वैद्यशास्त्राच्या वृद्धीस प्रतिबंधक आहे. हा अनिष्ट प्रसंग कितीही अधारांत पडून असला तरी आयुर्वेदाला आलेला नाही. व पुढे येणारही नाही. कारण आयुर्वेदाचे आम्हांला असे सांगणे आहे; वादनां! रोग म्हणजे कांहीं नसून तुमचे प्रमादच स्थूल दशेला आले म्हणजे रोग ही संज्ञा धारण करितात. तुमचा सावधपणा हेंच तुमचें आरोग्य आहे. पारकीय वैद्यशास्त्रांतील जंतुवादांचा विचार केला म्हणजे घाटसर्प (Dyphtheria) या रोगाचे जंतु नेहमी तोंडांत रहात असतां किंवा सर्व धाजुनेच रोगाच्या जंतुची उपलब्धि होत असतां सर्वथा सावधपणा ठेवणें अशक्य आहे असें वाटूं लागतें. पण आयुर्वेद असें म्हणतो कीं कितीही विषारी जंतु तुमच्या जवळ येऊं या पण तुम्ही खंबीर असला कीं तुमच्यावर त्या विषारी वातावरणाचा मुळीच जोर चालणार नाही. आम्हांला खंबीर करण्याकरितां च आयुर्वेदानें स्वतंत्र रसायन हें अंग प्रकट केलें आहे. आयुर्वेदांत मुख्यतः असें सांगितलें आहे कीं मनुष्याचें रोग चार प्रकारचे आहेत. (शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक आणि आंगंतुक. ज्वर, अतिसार इत्यादि रोग शारीरिक असून काम, क्रोध, इत्यादि मानसिक रोग आहेत. क्षुधा, तृषा, निद्रा, इत्यादि स्वाभाविक रोग असून अभिघातापासून किंवा विषापासून होणारे रोग आंगंतुक समजावें. आयुर्वेदाचे सांग अध्ययन केलें असतां असें दिसून येतें कीं सुश्रुताचार्यांनीं सांगितलेलें रोगाचे चार भेद संकर पावून अनेक स्थूल रोगांना उत्पन्न करतात. म्हणजे कोणताही रोग असो, तो या चार प्रकारापैकीं एखाद्या प्रकाराने उत्पन्न होतो. काम या मानसिक रोगापासून ज्वर हा शारीरिक रोग उत्पन्न होतो. व त्याचप्रमाणे क्षय या शारीरिक रोगाच्या पूर्वरूपांत स्त्रियांची अतिशय इच्छा होते; म्हणून काम हा मानसिक रोग शारीरिक क्षयापासून होतो असें म्हणावें लागते. त्याचप्रमाणे स्वाभाविक रोग

जी भूक ती वाढली असतां शारीरिक भस्मक रोग उत्पन्न होतो. अनेक जंतुपापून उत्पन्न होणारे विष पोटांत गेले असतां जे रोग उत्पन्न होतात, तसेंच किंवाहुना तेच रोग विष न जातां शरीरांतच संचय होणाऱ्या आम-विषानेंहि उत्पन्न होतात. म्हणून या चारहि रोगांचा परस्पर संकर आहे असें आयुर्वेद शिकवितो. या चारहि प्रकारांमध्ये ज्या तीन सामान्य गोष्टी आढळतात त्यालाच आयुर्वेदांत त्रिदोष म्हणतात. हा त्रिदोषवादच आयुर्वेदांतील मुख्य आहे, अशी साधारणतः सर्व आर्यवैद्य म्हणवून घेणाऱ्याची समजूत झाली आहे परंतु यांत कांहीं विशेष नाहीं. आर्यवैद्यांकांत त्रिदोषवाद मुख्य गणलेला नपून मनोविकारवादच मुख्य गणलेला आहे. हे तर्कपद्धतीनें आयुर्वेदाचें अध्ययन केलें असतां ढळढळीत दिसून पडतें. तर्कशास्त्रातील अन्वयव्यतिरेकदृष्टि घेऊन पाहिल्याम मनोविकारांपासून जशी त्रिदोष उत्पत्ति सांगितलेली आहे तशी त्रिदोषापासून मनोविकाराची उत्पत्ति सांगितलेली दिसत नाहीं. “कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात्पित्तत्रययो मशः” असें माधवानें स्पष्ट म्हटले आहे. पुनः “निदानं पूर्वैर्याणि ऋण्युपशयस्तथा ॥ संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मृतम्” ॥४॥ असें माधवानेंच आपल्या निदानप्रथांत म्हणून ठेविलें आहे. वाग्भटः—रगादि रोगान् सततानुप्रक्तानशेषं त्रयप्रसृतानशेषान् ॥ औत्सुक्यमोहारतिदान्जघान योऽ पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै ” यां आपल्या अष्टांगहृदयाच्या मंगलाचरणानें मनोविकारच सर्व रोगांचें कारण आहे, असें स्पष्ट कबूल केले आहे. करितां त्रिदोषानें होणाऱ्या उन्मादादि रोगांत जरी मन विकृत होते असें सांगितले आहे, तरी तेथे मानसिक उपचार विशेष करावें असा उपशय सांगितला आहे. त्यावरून केवळ वातादिकंपासून उन्माद होत नपून वातादि दोषाबरोबरच मनहि विकृत होत होत मानसिक चिन्हें मनाच्या विकृती पासून व शारीरिक चिन्हें दोषाच्या विकृतीपासून होतात असें रोगांचें निदान ठरतें; व हर्षादि मानसिक उपायानें मनाची विकृती

शमली असतां उन्मादाचें कारण जें वातादिदोष ते आपोआपच शमन पावत असल्यामुळेंच या रोगांतहि मनाच्याच योगानें वातादिदोष कुपित होतात असें म्हणावें लागतें. ज्वर प्रकरणांत ज्याला ज्वराची आठवण होते त्याला ती आठवण होऊं देऊं नये असें स्पष्ट म्हटलें आहे. आयुर्वेदांत रसायन हे सर्व रोगशमक असें म्हटलें आहे. वाग्भटानें सर्व रसायनशास्त्रांमध्ये “ सत्यवादिनमक्रोधमध्यात्मप्रवर्णोद्विगम । सद्वृत्त निरतं शातं विद्यान्नीत्यं रसायनम् ” विद्यादि मानसिक सद्वर्तनालाच श्रेष्ठ रसायन गणलें आहे. एखाद्या मनुष्याला सर्ग दंड जाला तरी मला कांटा बोचला अशा समजुतीनें तो पुष्कळ दिवस वाचू शकतो. हें एकनाथ आपल्या अकराव्या स्कंधाच्या तेवीसाव्या अध्यायाच्या श्लोकांवर टीका करतांना म्हणतात:- “ एकासी सर्प झोंबला पाठीसी । काय रूपले म्हणे सांगा तियासी । ते म्हणे कांठी लागली होती । ते मी अनायासे उपटली ॥ तो नव्हेचि सर्पा सांशक । यालागीं त्यासी न चढे विख । निजव्यापारीं देख । यथा सुखें वर्तती ॥ ” सुश्रुतसंहितेवर टीका करतांना डहनाचार्यांनीं हि शंकाविषाचा स्विकार केला आहे. आणि हल्लीं हि तशीं घडलेलीं उदाहरणें मागें काहीं वर्तमानपत्रांत लिहून आलीं होती. याप्रमाणें शारीरिक, मानसिक, व आगन्तुक रोगांचें कारण जसें मन आहे तसें ते स्वाभाविक रोगांचें कारण आहे, हें आयुर्वेदांतील सात्म्यासात्म्यप्रमाण वाचलें असतां स्पष्ट कळते. सात्म्य म्हणजे एखाद्या गोष्टीची आपणांस संवय लागणें. म्हणजे तरी काय ? मनाने धैर्य धरून शरीराला पुष्टि देत देत विरुद्धप्रकारचे खाणें, पिणें, आपल्या ताब्यांत व्हेणें हेंच आहे. म्हणून ज्याचें ज्यास सात्म्य असेल तेंच त्याच्या उपयोगाचे आहे. यावरून स्वाभाविक रोगांचें कारण मनच आहे, दुसरे काहीं नाहीं. आयुर्वेदांत तीन दोष बहुत रोगांचे कारण सांगितलें आहे. सर्व रोगांचें कारण सांगितलें नाहीं. आणि मनोविकृति तर सर्व

रोगांचें कारण सांगितले आहे. आयुर्वेदांत जसे रोगांचें चार भाग केले आहेत तसे पुनः कर्मज, दोषज व उभयज असे तीन भाग केले आहेत. आणि त्या तीन भागांचें वर्णन करतांना दोष कर्मांचें ताब्यांत आहेत असे म्हटले असून कर्मांला कारण प्रज्ञापराध आहे असे वृद्धवाग्भटांत भूतान्मादांत म्हटले आहे. चक्राचार्यांनी जनपदोध्वंसनीय नामक तीसऱ्या अध्यायांत हाच ध्वनि दर्शविला आहे. ह्या एकंदर प्रमाणावरून रजस्तम या दोन मानसिक दोषांपासून जी शरीरामध्ये विशेष प्रकारची चळवळ उत्पन्न होते तिचें नांव त्रिदोष व प्रतिकूल असे तिचें व्यक्त होणें याचें नांव रोग अशी आयुर्वेदातील कारण परंपरा दिसते. व म्हणूनच आयुर्वेदांत चिकित्सेतहि कांहीं विशेष प्रकार मानला गेला आहे. आयुर्वेदांत औषधाची शारीरिक क्रिया कशी होते या गोष्टीकडे वेतापुरतेंच लक्ष्य देऊन औषधाचा मनावर कसा परिणाम होतो यावर विशेष लक्ष्य दिलें आहे. मनाच्या योगाने हृदयाची क्रिया बंद करणें हें मी स्वतः पाहिले आहे; असे जे. सी. वॉस साहेबांनी आपल्या ग्रंथात (Comparative Electro Physiology) या पुस्तकांत म्हणून टोबले आहे. पाश्चात्य वैद्यकांत औषधाचा शरीरावर कसा परिणाम होतो इतकेंच विशेषकरून लक्ष्य दिलें आहे. त्यामुळे आमच्याकडे बरें होणारे कांही वात रोग "Nervous Diseases" incurable म्हणून त्यांनी सोडून दिले. पुष्कळशा उन्मादाची मेंदूत कारणे स्पष्ट सांपडत नाहींत असे क्लस्टन (Cluston) प्रभृति म्हणतात. परंतु तथा उन्मादावरहि एखाद्या विशिष्ट स्थितीत आमचे ब्राम्हीघृत कां लागू पडतें बरें? आमच्या ऋषिवर्यांनी औषधीचा मनोविकृति

नाश करण्यास कसा उपयोग होतो इकडेच लक्ष्य दिले आहे हेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे. पाश्चात्य वैद्यांना पुष्कळ औषधाची शारीरिक क्रिया समजली असूनही रोगनिवर्तक क्रिया असून समजली नाही. पण आयुर्वेदांतील औषधाची तशी गोष्ट नाही. त्याच्या ठिकाणी मनाचे रज, तम नाहीसे करणारे सत्ववर्धक प्रभावसंज्ञक मानसिकगुण राहतात असे ऋषींनी पूर्वीच सांगून ठेविले आहे. रविवारी पुष्य नक्षत्रावर आणलेली सहदेवी शेडीला बांधली असतां ज्वराचा नाश होतो हे प्रभावाचे उदाहरण होय. अशा प्रकारची प्रभावशील औषधि शोधून काढणे केवळ पंचेन्द्रियाने येणाऱ्या अनुभवाचे काम नसून विशिष्ट ईश्वरी सामर्थ्याचे ते काम आहे, असे म्हणावे लागते. अशा प्रकारची विशिष्ट शक्ति असणे कांहीं मोठे आश्चर्य नाही. मांजराचे व कुत्र्याचे पोट दुखले असतां ते गवत खातात. सुंगुस हा प्राणि सर्पदंश झाला असतां पृथ्वी हुंगतो व त्यामुळे त्याचे विष उतरते असे आपण पाहतो. शस्त्रक्रिया एका वानरापासून पंचारांत आली असे एक ग्रंथकार (प्लीनी) म्हणतो. तेव्हां परमेश्वरी स्फूर्तींनी त्या त्या लोकांना उपयोगी अशा प्रभावशील औषधि माहात्म्यांनी सांगून ठेवल्या तर त्यावर अविश्वास करणे असंमजसपणाचे होईल. अशा दिव्य औषधीचा शोध लावण्याचाहि मार्ग आपल्या ग्रंथांतून महर्षिंनी सांगून ठेविला आहे.

सारांश आपल्या आयुर्वेदाचेच आपण उत्तम प्रकारे अध्ययन करून त्यांत सांगितलेल्या मार्गांनी आपण निरोगी बनण्याचा प्रयत्न करणेच आपले कर्तव्य आहे असे मला वाटते. आजचा लेख मी येथेच पुरा करतो. हे लेख मी आपल्या ज्ञानाचे प्रदर्शन करावे म्हणून लिहित नसून मला आयुर्वेदाच्या अभ्यासाची इच्छा आहे ती हे लेख वाचून कोणीतरी

पूर्ण करावी अशा उद्देशाने लिहित आहे. माझे वर्तमानपत्रांत लिहिणें पाहिलेंच असल्यामुळे भाषा वगैरे विषयींच्या चुका अनेक माझ्या हातून झाल्या आहेत त्याविषयीं गुणग्राहक व सूत्र क्षमा करतील अशी आशा करून हा लेख श्रीज्ञानेश्वरचरणीं समर्पण करतो.

आपला—

गुलाबराव गुंडोजी मोहोड

माधानकर हल्लीं मुक्काम हर्दा.



॥ श्री ज्ञानेश्वर माउली समर्थ ॥

मानसायुर्वेद

लेखांक २ रा

मागच्या लेखावरून आयुर्वेदानें त्रिदोषाला मनाच्या व रोगाच्या मध्यस्थितीत मानलें आहे हें मी दाखविले आहे. आजच्याहि लेखांत त्याचाच विचार करावयाचा आहे. सर्व रोगांवर एक औषध निघावें म्हणून पाश्चिमात्य राष्ट्रांत व पौरात्य राष्ट्रांत सारखाच प्रयत्न झालेला आहे. पाश्चिमात्य वैद्यशास्त्राच्या अॅलोपॅथी Allopathy, होमिओपॅथी Homeopathy, क्रोमोपॅथी Chromopathy, इलेक्ट्रोपॅथी Electropathy, हैड्रोपॅथी Hydropathy, इत्यादि अनेक शाखा आहेत. या सर्व शाखांचा विचार आर्यवैद्यकांतहि कोणत्या ना कोणत्यातरी दृष्टीनें झालाच आहे. परंतु पाश्चिमात्य वैद्यकांत सर्व रोगांवर एकच पद्धत लागू पडेल असा प्रयत्न केला आहे. तो आर्यवैद्यकांत केलेला नाही. “ हेतुव्याधिपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारिणाम् । औषधान्नविहारणामुपयोगं सुखावहम् ” ह्या माघवाच्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे कीं उपशय म्हणजे चिकित्सा ही चार प्रकारची अपू शकते. औषधें, अन्न किंवा विद्वार यांना चिकित्सा म्हणतात. ती सुखावह अशीच असली पाहिजे म्हणजे तिच्या योगानें मनाला पुष्टि येईल अशी ती असली पाहिजे. तिचे चार प्रकार आहेत. रोगाच्या कारणाच्या विरुद्ध चिकित्सा, प्रत्यक्ष रोगाच्या विरुद्ध चिकित्सा आणि रोगाच्या कारणाच्या विरुद्ध किंवा रोगाच्या विरुद्ध नसतांहि तिचा परिणाम मात्र रोगाच्या विरुद्ध होणें. या चिकित्सेंत विशेषे करून Homeopathy चा विचार झाल्या आहे

असें वाटते, परंतु Chromopathy वगैरे सर्व Allopathy तच मोडत असल्यामुळे अॅलोपॅथीचेच ते विशेष प्रकार आहेत Allopathy म्हणजे रोगाच्या विरुद्ध औषध देणे आणि होमिओपॅथी म्हणजे ज्या कारणाने रोग होतो त्याच कारणाने तो बरा करणे. क्रोमोपॅथीत अमुक एक रंग शरीरामध्ये अधिक जाला असतां विरुद्ध रंगाने त्याचे शमन करण्यास सांगितले आहे. म्हणून ही शाखा अॅलोपॅथीतच मोडते. अलीकडे निवाळेले सिरम थेराप्युटिक्स Serum Therapeutics रोग्याला रोगाच्या कारणाची संवय लावून रोग बरे करण्याची असल्यामुळे त्याचा अंतर्भाव थोडासा होमिओपॅथीतच करता येईल. त्याच प्रमाणे एकाच Bio-chemic System म्हणून काढली आहे. हीत बारा मिठें Twelve Salts सांगितली अपून एखादे मीठ कमी जास्त ज्ञाऊं असतां ते समान करण्याने रोगाची निवृत्ति सांगितली आहे. ही पद्धति आमच्याकडील कांहींशी लवणरसाचा समयोग करण्यासारखी असल्यामुळे तिचा अंतर्भाव अॅलोपॅथीतच करता येईल. नुकतीच अमेरिकेंत निवाळेली लंघनाची पद्धति Fasting treatment माझ्या वाचनांत आली आहे. परंतु तीही आम्हा लोकांस नवी नाही. “ज्वरादौ लंघनं कुर्यात्” इत्यादि स्पष्ट वचने आमच्या आयुर्वेदांत उपलब्ध आहेत. इतके असूनहि आयुर्वेदांत व पाश्चिमात्य वैद्यशास्त्रांत माझ्या मतानें मोठे अंतर आहे. ते हें कीं पाश्चिमात्य शास्त्रीय प्रयत्न सर्व रोगांवर एक प्रक्रिया काढावी हा आहे, आणि आमच्या आयुर्वेदाचा तसा नाही. आयुर्वेदीय निघंटूचे अवलोकन केलें म्हणजे कांहीं औषधें त्रिदोषनाशक आढळतत खरें; परंतु क्रिया करतांना व संशोधन देण्या योग्य दोष वाढले असतां कफावर वमन, पित्तावर विरेचन, वातावर वस्ति इत्यादि भिन्न भिन्न दोषावर भिन्न भिन्न उपाय सांगितले आहेत. आयुर्वेदाचे म्हणणें असें आहे कीं दुष्ट मनोविकार जितके अधिक तितके रोग अप्रिक. सग त्यावर एकाच प्रकारची क्रिया कशी लागू पडणार ? सर्व रोगांवर जर

एकाच प्रकारची क्रिया लागू करावयाची असेल तर मनाची शुद्धता ही क्रिया मात्र लागू पडेल असे आयुर्वेदाचे स्पष्ट म्हणणे आहे. मनाची शुद्धता आयुर्वेदांत धर्म प्रशंसेकरिता सांगितली नमून ज्वरचिकित्सेत वाग्भटांनी तिचा मुख्य गणले आहे हे याच लेखांत पुढे सांगण्यांत येईल. वाग्भटांनी “अनुपक्रमणीय” म्हणजे चिकित्सेला अयोग्य अशा असाध्य व्याधीचे लक्षण सांगतांना “औत्सुक्यमोहारतिकृत्” असे म्हटले आहे. विषयोत्कंठा, कार्याकार्य न समजणे, आणि उठतां, बसतां, निजतां कोठेहि बरे न वाटणे हे असाध्य व्याधीचे मुख्य लक्षण आहे; असा त्याचा अर्थ आहे. ह्याच वाग्भटांच्या “सर्वांगसुंदरा” नामक टीकेत अरुणदत्त म्हणतात कीं रागादिक रोग मानसिक असले तरी देहाला व मनाला संतान देणारे असून पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादिकांच्या शरीरांत ते नेहमीं पसरलेले असतात. आणि ते असाध्यहि आहेत. अशा असाध्य व्याधींचा नाश करणारा वैद्य परमात्माच आहे. “औत्सुक्यमोहारतिकृत्” हे जे असाध्य व्याधीचे लक्षण वाग्भटांनी दिले आहे ते अर्थवादारूप दिसत नाही. म्हणजे या लक्षणाच्या द्वाराने धर्माची स्तुति केलेली नरून खरोखरच ते मुख्य व्याधीचे लक्षण आहे असे वाग्भटांच्या ज्वरचिकित्सेवरून दिसते. ज्वरावर अनेक प्रकारचे उपाय सांगून शेवटीं वाग्भटाचार्य म्हणतात:—“ज्वरकाळस्मृतिं चात्यहारीभिर्विषयैर्हेरत् ॥ करुणार्द्रं मनः शुद्धं सर्वज्वरविनाशनम्” अष्टांगहृदय चिकित्सा स्थान अं १ श्लोक १७१ पूर्वार्ध व १७२ उत्तरार्ध.

ज्वर येण्याचे वेळेची रोग्याची आठवण मनोहर विषयांत त्याच्या मनाला गुंतवून नाहीशी करावी. कृपालू आणि शुद्ध अंतःकरण सर्व ज्वराचे नाशक आहे. ह्याचा भावार्थ असा कीं, ज्याचे प्रथमासून कृपालू अंतःकरण आहे त्याला ज्वर येत नाही. आणि ज्वराच्या शेवटीं एखाद्याचे अंतःकरण शुद्ध झाले तर ज्वर नष्ट होतो. याचप्रमाणे क्षयचिकित्सा व रसायनअध्यायांतहि मानसिक उपाय वाग्भटांनी सांगितले आहेत.

माधवाचार्यांनी जे पांच प्रकारचे जे रोगांचे ज्ञान सांगितले आहे त्यांत उपशया-
 नोंही रोगांचे ज्ञान करून घेतां येते असा एक प्रकार दाखविला आहे. आतां
 मानसिक उपायानें रोग जातात आगे रोगाच्या अमाध्य दर्शेत मानसविकारांचे
 प्राबल्य हे रोगांचे लक्षण होतें तर विकृत मनाकडेच रोगांचे कारणत्व
 व वातादि दोषाकडे गौण कारणत्व हा आयुर्वेदाचा सिद्धान्त निश्चित
 ठरतो. असाध्य व्याधींचा रसायनानें नाश होतो असें सुश्रुताचार्य व टीका-
 कार इहनाचार्य दोघेहि म्हणतात. वाग्भटाचार्यांनी आपल्या रसायन
 अध्यायांत अनेक प्रकारची औषधिरसायनें सांगून शेवटीं “ सत्यवादिन
 मक्रोधमध्यात्मप्रवर्णोदियम् ॥ सद्बृत्तनिरतं शातं विद्याभिल्यं रसायनम् ”
 “ असें स्पष्ट सांगितले आहे. सत्पुरुषांच्या संगतीनें रोग जातो अशी
 आपल्याकडील लोकांची समजूत याच चिकित्सानियमास धरून आहे.
 तात्पर्यः— सर्व रोगांवर एखादे औषध काढावयाचे असेल तर वाग्भटांच्या
 मताप्रमाणें शुद्ध अंतःकरण हेच होय. परंतु आम्ही अनेक प्रकारच्या
 आपल्या वासना व नित्य नित्य नव्या विषयांचें चिंतन वाढवीत जाऊन
 रोगांचें बहुत्व दिवसानुदिवस वाढविणार आगि मग सर्व रोगांवर एखादे
 औषध शोधण्याचें मार्गें लागणार हें आमचें करणें स्वतःच्या एका हातानें
 आग लावून दुसऱ्या हातानें ती मृगजळानें विझवूं पहाण्याइतके हास्यास्पद
 होणार नाहीं काय ? Hysteria मध्येच बहुतेक सर्व रोगांचा समावेश
 झाला आहे. Hysteria त ज्या रोगाचा भास होत नाहीं असा रोग क्वचि-
 तच असें पाश्चिमात्य वैद्य आतां म्हणत आहेत. मला असें निश्चयानें
 वाटतें कीं प्रत्येक मनुष्याला कोणत्या ना कोणत्या तरी प्रकारचा Hysteria
 अवस्थ असतो. कोणाला आपल्या वायकोचें वेड तर कोणाला आपल्या
 मुलाचें वेड याप्रमाणें हें सर्व जगत् वेड्याचें Hospital आहे असें
 भगवान् रामकृष्ण म्हणत असत हें कांहीं खोटे नाहीं. लंडनमध्ये दर
 आठवड्यास Hysteria रोगानें ७० वेडे होतात असें मी एका वर्तमान

पत्रांत वाचलें आहे. मायर आपल्या Human Personality त असें म्हणतो कीं कांहीं सुत्रवस्तु स्त्रियांना लहान लहान वस्तुंच्या जोरीचाच रोग लागला आहे. तिकडील बहुतेक स्त्रियांना एखाद्या दिवशीं घाशव्यास नवा पोषाख किंवा वाचाव्यास नवें पुस्तक न मिळल्यामुळें त्यांना डोकें दुखण्याचा रोग होतो असें माझ्या ऐकित्वांत आहे. अशी स्थिति म्हणजे आमच्या वाग्मयचार्यींनीं सांगितले या लक्षणांतील अरतिच होय. जेथें धर्माळा झुगारून देऊन इहलोकप्रापुर्तेंच आपले जीवित आहे अशा समजुतीनें रागद्वेषात्मक जीवनार्थकलह नित्य चाळतो तेथें औत्सुक्य, मोह व अरति हें असाध्य व्याबीचें लक्षण जोरानें वाढत जाऊन अनेक प्रकारच्या विकारास प्रकट करिते. जितके मनोविकार अधिक तितके रोगहि अधिक म्हणूनच

विकारनामा कुशलो न जिहीयात्कदाचन ॥

न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्वजा स्थितिः ॥

असें आमच्या आयुर्वेदाचार्यींचें सांगणें आहे. सृष्टीच्या प्रथम काळांत मनुष्याचें मन स्वस्थ असल्यामुळें त्यांची शरीरें बळकट असून रोगांचा प्रादुर्भाव कमी असल्यामुळें आयुष्यहि पुष्कळ होते. पुढे लोकांच्या खाण्यापिण्याचें व वागण्याचें नानाप्रकार झाल्यामुळें हळु हळु रोगांचा प्रादुर्भाव झाला असें चरकाचार्य निश्चून सांगतात. चरकाचार्यींनीं ज्वर, अतिसार इत्यादि रोगांचा जो इतिहास दिला आहे त्यावरून मनाची विकृतिच प्रथम सर्व रोगांचे कारण आहे असें दिसते. तेव्हां वासनांच्या वृद्धीमुळें रोगांची अनेक प्रकारची वृद्धि झाल्यास त्याची बारीक सारीक लक्षणे सांगून कपाळपिटी करण्याची आयुर्वेद जबाबदारी घेत नाहीं. आयुर्वेदांत दोन प्रकारची चिकित्सा सांगितली आहे. रोगानुत्पादनीय आणि रोगनिवर्तनीय पैकीं पहिल्या प्रकारची चिकित्सा श्रेष्ठ आहे. आयुर्वेदाचें पुनः असें सांगणें

आहे कीं तुम्ही धर्माचरणादिकानें आपल्या मनानें खंबीर होऊन स्वतः सर्व रोगांचा पतिकार करा. धर्म, अर्थ व काम यांचे योग्य प्रकारानें सेवन केल्यास मुलांनो ! रोग तुमच्या वाऱ्यास देखील उभे राहणार नाहीत. रागद्वेषादिक रोगांचें बीज काढलें कीं वातादि दोषहि आपोआप शमन पावलेच समजा. पण अलिकडील पाश्चिमात्य चिकित्सापद्धति ह्या आमच्या पद्धतीच्या अगदीं उलट जात आहे. एखाद्या रोगाच्या कारणाची आपल्याला संवय लावून घेतली म्हणजे किंबहुना एखाद्या रोगाच्या कारणाचें विदारच आपलें शरीर बनलें म्हणजे जोपर्यंत ती संवय आहे तोपर्यंत तो रोग होत नाही. अनेक प्रकारच्या सूक्ष्म जंतूंचा शोध आम्हांस कांहीं नवा नाही. आमच्या विष्णुपुराणांत असें म्हटलें आहे कीं”

अंगुष्ठस्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिमत्तम ॥

न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबंधनिबंधनाः ॥१॥

कर्मांनीं बद्ध झालेल्या जंतुरहित अशी आंगठ्याच्या अष्टभागाइतकी देखील पोकळी सांपडत नाही. परंतु ते जंतूच सर्व रोगांचीं कारणें आहेत असें आमचा आयुर्वेद सांगत नाही. युरोपियन पॅथॉलॉजीत जरी सर्व रोगांचीं कारणें जंतु आहेत हे अशून सिद्ध झाले नाही तरी त्या दिशेनें तिकडील पुष्कळ लोकांचा प्रयत्न आहे. आणि तितके तितके रोग स्पर्शजन्य मानल्या जात असून रोग्याविषयींची दया आतड्यांच्या मनांतूनहि काढून टाकल्या जाऊन क्षणोक्षणीं भीति मात्र त्यांच्या मनांत घातल्या जाते. ह्याचा परिणाम असा होतो कीं अनेक लोकांना त्याच रोगाची चिन्हें हिस्टेरियांत दिवू लागतात. Cholera चे जंतु तादृश पोटांत न जाऊनहि कॉलन्त्याच्या भितीमुळेच रोग झालेली कांहीं माणसे स्वतः मी पाहिली आहेत. व त्याच प्रमाणें प्रत्यक्ष क्षयाचे जंतु अंगांत असूनहि कांहीं आपल्याकडील मानसिक

प्रयत्नानें मी एखादा दुसरा रोगी कसा बसा तरी सुधरविल्ल आहे. दर्याई मन सर्व ज्वराचें नाशक आहे असें आमचे वाग्भटाचार्य म्हणत आहेत आणि भय, शोक इत्यादिकांनीं ज्वर येतो असेहि म्हणत आहेत. पण पाश्चिमात्य वैद्यशास्त्राचा परिणाम तर आमच्या मनांतील दया आदिक उच्चधर्म काढून टाकीत असून तुम्ही खंवीर नाही, तुम्हांला नित्य म्याजे पाहिजे, ज्यांनीं तुम्हांला लहानाचे मोठे केले अशा आईबापालादेखील रोगी-दशेंत तुम्ही दूर झुगारून द्या, असें शिकवीत आहे. तेव्हां शहाण्यांनीं कोणाची कास धरवी या प्रश्नाची निवाडा मी वाचकांकडेच सोपवितो. आयुर्वेदांत शुद्ध मन हें सर्व रोगाचे औषध आहे हे ऐकून पाश्चात्य हिप्राटिझमचा पुष्कळ लोकांना भ्रम होण्याचा संभव आहे. पण त्याविषयी मावघ राहिले पाहिजे. कारण हिप्राटिझम आणि आमच्या आयुर्वेदांतील मानसिक उपाय यांत महदंतर आहे. हिप्राटिझम मध्ये केवळ Concentration चा आमच्या कडील राजस, तामस मनोवृत्तींत अंतर्भाव होतो. आमची सात्विकएकाग्रता निराळी व हिप्राटिझम मधलें Concentration निराळें म्हणून हिप्राटिझर्स लोकांना तांच्यांत घेण्याकरितां बसा पश्चिमेकडे कायदा झाला आहे तसा योगियांना तांच्यांत घेण्याकरितां आमच्याकडे कायदा केला नव्हता. चिचिंतील विकार दूर न करितां त्याला एकाग्र करणें गढूळ पाणी सांचवून ठेवण्यासारखें आहे. एवढ्या करितां योगानुत्पादनीय चिकित्सा धर्ममार्गानें मन खंवीर केल्यानंच होणार आहे; असें आमचा आयुर्वेद म्हणतो. योगवासिष्ठांत असें एक आख्यान आहे कीं दाम, व्याल, कट व भीम, भास, हड यांच्या मनांत मरणाचा संकल्प नसल्यामुळें देवांनीं त्यांच्याशीं अनेक युद्धे केलीं तरी ते मेले नाहींत, म्हणून रोग न होऊं देणें, आमच्या मनाच्या खंवीरपणावरच खरें खरें अवलंबून आहे. किल्येक लोक अज्ञान निश्चित न ठरलेलें हिप्राटिझम, थिऑसफी वगैरे वाचून उद्धवलेल्या साथीच्या रोगांशीं दांब्याई

करून मानसचिकित्सेचा आव प्राचीन असतात. आणि त्यायोगाने शेवटी ते त्याच रोगाने पछाडल्या जातात. रोगाला केवळ न भिणे किंवा मला रोग होणार नाही अशा प्रकारचे ध्यान करणेच काहीं रोगाची मानसिक चिकित्सा नव्हे. तर ज्या मनोविकारापासून रोग झाले असतील त्याच्या उगटभावरूपमनोवृत्तीनी त्या विकारांचा नाश केला पाहिजे. वेळेच्या वेळेवर निजले नाही तर डोके दुखते. भूक, तहान रोधरी असता थोड्याच वेळांत मळमळ वाटते. कोणी एवढा देखील अपराध केला असता सहन होत नाही. इतकी मनाची दुर्बलता असून, केवळ चार पुस्तके वाचून रोग आम्हांला होणार नाही अशा प्रकारचे ध्यान करून त्यांच्याशी नुसती दांडगाई केल्याने रोगापासून बचाव होणे अशक्य आहे. उमरावतीत अंबादास पंचभाई या नांवाचा माझा एक स्नेही होता. त्याने आपले मनोविकार विशेषकरून तांब्यांत न टेवतां प्लेगशी तो प्रतिवर्षी दांडगाई करीत असे. प्लेगमध्ये बाहेर न जाण्याचे त्याने व्रतच घेतले होते. परंतु शेवटी तो त्याच रोगाने पछाडला जाऊन मृत्युमुखी पडला. रोगाचे बीज जे मनाचे दुर्विकार ते कायम ठेऊन मग रोगाला न भिणे हे समजसपणाचे नाही. प्लेगला बळेंकरून न भिणारे लोक प्लेगने पछाडल्या गेलेले मी पुष्कळ पाहिले आहेत. आणि दयानिष्ठ व भक्तिनिष्ठ लोकांना खरोखर प्लेगच्या रोगाशी अति संघटन होऊनहि काहीं झाले नाही असेहि मी पाहिले आहे. किल्ल्याची तटबंदी चांगली नसतां व सैन्याची व्यवस्था उत्तम नसतां प्रबल शत्रुला तोंड देणाऱ्या प्रमाणेच दुर्मनोविकार कायम ठेवून रोगाशी दांडगाई करणाऱ्यांची अवस्था होते. म्हणून एकतर योग मार्गाने मन खंबीर केले पाहिजे, किंवा मनावर उत्तम परिणाम करून देणाऱ्या महौषधींचे तरी सेवन केले पाहिजे. यालाच रोगानुत्पादनीय चिकित्सा म्हणतात. पाश्चिमात्य वैद्यशास्त्रांतहि ज्याची Vitality strong आहे त्याच्यावर एकाएकी रोगजंतूंचा परिणाम होत नाही असे म्हटले आहे. परंतु

J. C. Bose नी Material science जड शास्त्राचा शोध करून जी नवीन पुस्तकें लिहिली आहेत त्यांत त्यांनी या Vitality चें चांगलें विवेचन करून Will मनाची प्रबल इच्छा हेंच एक मुख्य तत्व आहे, असें ठरावेलें आहे. तेव्हां Vitality म्हणजे मनाची खंबीरता असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. या विषयी बोस साहेबाच्या शेवटीं प्रसिद्ध झालेल्या Comparative Electro Physiology नामक पुस्तकाचा Will संबंधी Chapter वाचून पहाण्याची शिफारस करतो. या प्रमाणें आयुर्वेदांतील रोगनिवर्तनीय म्हणून जो आयुर्वेदांतील चिकित्सेचा भाग आहे, त्यांतहि मानसिक अंश पुष्कळच आहे. “ मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे मुहूर्ते भेषजे गुरौ । यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी ॥१॥ असें एका सुभाषितकाराचें म्हणणें आहे. आतां वस्तूंत गुण असल्यावर श्रद्धा कशाला पाहिजे अशी शंका नव्या लोकांना सहजच येते. परंतु एका परब्रह्मावांचून बाकी सर्व पदार्थ स्वप्नाप्रमाणें भावनेचे आहेत असा आमच्या वेदान्ताचा सिद्धान्त असल्यामुळें भावनेनें त्यांच्यांत फेरबदल होणें कांहीं आश्चर्य नव्हे. पण अशा प्रकारची तीव्र भावना करून रोग दूर करणें सामान्य लोकांचें काम नाहीं. रोग्याचें अंतःकरण अनेक प्रकारच्या वासनांनीं चंचल आणि वैद्याचें अंतःकरण पैशा करितां हपापलेलें. अशा स्थितींत केवळ मानसिक उपायांनीं रोगनिवृत्ति करण्याचा यत्न मृगजळ पिऊन तहान भागविण्यासारखा हास्यास्पद आहे. चरकाचार्य एके ठिकाणीं म्हणतात. “आम्ही निश्चयानेंच कोणाचा कोणताहि रोग बरा करूं शकतो, परंतु पुढें तसें कोण करणार आहे ? म्हणून आम्ही जे कांहीं उपाय सांगून ठेवतो त्याच मार्गांनीं पुढील लोकांनीं चिकित्सा करावी. औषधींत मनोविकार

निर्मळ करण्याचे जे गुण आहेत त्यालाच प्रभाव म्हणतात.” अशा प्रभावशील अनेक औषधी महात्म्यांनी आयुर्वेदांत आम्हांकरिता संग्रहित करून ठेविल्या आहेत. त्यांचा आम्ही योग्य उपयोग करून न घेतल्यास आमच्या सारखे आत्मघातकी आम्हीच. औषधींचा मनावर त्रिदोषाच्या द्वाराने कसा परिणाम होतो त्याचा विचार सवडीने करीन. सध्यां एवढाच लेख श्री ज्ञानेश्वरचरणीं समर्पण करतो.

आपला,

गुलाबराव गुंडोजी मोहोड
माधानकर, हल्लीं मुक्ताम हरदा.



शुद्धिपत्र



पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
६	१६	अन्न मिळवी	घन मिळवी
९	१३	रजः प्रसन्ना	रजः प्रपन्नाः
१०	१२	मुका ध्यावया	मग मुका ध्यावया
१८	१७	नाहीं जीवी	जीवीं नाहीं.
”	२४	प्रेम गुणे	प्रेमगुण
”	२५	भगवंत	भगवत्
२३	१	बिंदु	बिंदुले
”	२०	प्रणाम	प्रमाण
२४	१५	फळातूनि	परी फळातूनि
२५	५	योगीनाम	योगीनां
२६	८	नागवि	न गणि
”	१३	सूत्र ३, ४	सूत्र ३, ४, ५
”	१५	सावडती	सावदती
२७	२	असमत	असंमत
२८	२	निजपे	निपजे
२९	४	परमात्मा	परमात्माहि
३१	१५	इंद्र	इंद्र
३२	५	कौशितक्युपतिषदांव	कौशितक्युपनिषदांत
”	१०	प्राणधर्मउपहित किंवा	प्राणधर्मउपहित, प्रज्ञाधर्म उपहित किंवा
”	१३	वागादीयाश्रय	वागादींद्रियाश्रय

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
३४	३	पलवनाघ्नी	पलवनाघ्नी
"	८	कैवल्यैदिशेशा	जय कैवल्यैदिशेशा
३५	१३	प्रियबालकाका	प्रियबालकाका
"	१५	निजजनपद	विजन जनपद
"	१७	नृपत्वसोपस्कारा	नृपत्वसोपस्कारा
३७	८	ब्रह्मज्ञानो पाव	ब्रह्मज्ञानोपाव
"	१३	धेवोनी कालवस्तु	धेवोनी देशकालवस्तु
३८	९	ईश्वरा	ईश्वर
३९	११	भगवान् द्वैपायन	भगवान् कृष्ण द्वैपायन
"	"	तेयोनी	तेथोनी
४०	१०	गोभटी	गोमटी
४१	१३	द्यावया	ध्यावया
"	१९	शाडग	शाडर्ग
४२	१३	प्रणामी	प्रणमी
"	१५	उ । या	उपाया
४३	२४	चलिलें	चालिलें
४४	१०	चिर्ती	चिर्ती
"	२३	तुमचिया	वरि तुमचिया
४६	७	लोक	लोके
"	१२	चरणा	चरणी
५०	१६	बाप प्रेमाची	बाळ प्रेमाची
"	२२	कश्चिदात्मासच	कश्चिदात्मा च
५१	१६	हैं काय	हैं बहु काय
७४	८	हो सद्गुरु	ते सद्गुरु

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
७५	१७	अधिकारी श्रवणीं	अधिकारी या श्रवणीं
७६	१९	योगाधारा	योगधारा
७९	१	श्वेताश्वतरापनिषत्	श्वेताश्वतरोपनिषत्
"	५	सूत्रकारा	सूत्रकार
"	१५	जे तो	तो
८०	४	शनैः जाईल	शनैः शनैः जाईल
"	"	सात्विक	तरी सात्विक
"	१०	योगाच्च	योगाचि
"	१५	आवधान	अवधान
"	२३	चुकावती	चुकाविती
८५	२	शुद्धचित्ता	अल्पशुद्धचित्ता
"	"	शुद्धचित्ता उठता	शुद्धचित्ता सद्वृत्ति उठता
८६	२०	आत्मभिन्न	आत्माभिन्न
८७	२	स्वभिन्न मुखें	स्वभिन्न देवाविषयीं अप्रधान । आणि विधिमुखें जें श्रुति वर्णन । तें स्वभिन्न मुखें.
"	१०	तदाहष्ट्रस्वरूपे	तदाहष्ट्रुःस्वरूपे
"	१४	म्हणजे स्वरूपाहूनि	म्हणजे स्वस्वरूपाहूनि
"	१५	सूत्रभाष्याकारा	सूत्रभाष्यकारा
"	१७	जीवन्मुक्त	जीव मुक्त
८८	१	तेथ	तेणें
"	१३	निर्गुणीं	निर्गुणीं
"	१८	योगलक्षण	विषयलक्षण
९१	२२	प्रारब्धांत	प्रारब्धाघात

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
९४	१९	नयेचि	नये उगाचि
९८	१६	रजरत्तम	रजस्तम
९९	१९	याज्ञवल्क्यसंहितेचा	ऐसा याज्ञवल्क्यसंहितेचा
१००	३	भगवम्द्रीता	भगवत् गीता
"	१०	यद्यापि	यद्यापि
"	"	अविद्यातमाचे	अविद्यातमो'श
"	११	ते नाशे	तो नाशे
"	१३	निराधे	निरोध
"	२२	द्वया	इया
"	२३	पाडे	पडे
१०१	१८	तत्रिवेगात्त	तीत्रवेगात्त
१०२	४	वृद्धयैः	वृद्धयै
१०३	२२	इत्यादि	त्वित्यादि
१०४	८	बंध्या	बंध्या
१०६	१७	मनोनी	मानोनी
"	२४	स्वप्नज्ञानलंबन	स्वप्नज्ञानावलंबन
१०७	२३	वेदान्तसमबन्धो	वेदान्तसमन्वयो
११०	१२	असत्यासत्यासी	सत्याअसत्यासी
"	१८	सो. न जाने	सो जाने
"	२४	गिरिधारन	गिरिधरन
१११	१	परात्मदर्शन	परमात्मदर्शन
११७	२१	लागे	लगे
११९	३	वरें	वदे
"	१६	गंगेंदणी	गंगेंदाणी

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
१२२	२२	उत्तर	उत्तम
१२३	१०	निश्वपते	विश्वपते
१२८	६	भव विलासहा	जय भव विलासहा
"	१०	भव ऽ भया	भवा ऽ भया
"	१४	गुणगमंडित	गुणगणमंडित
"	१८	आजे	आजि
"	२१	गुरु । मग	गुरु प्रकटती । मग
"	२२	प्रकटती । तेवीं	तेवीं
१२९	१७	अवतरली	अवतरती
"	"	धर्मार्थ	धर्माधर्म
१३०	१	परी मी	परी मीहि
१३२	५	दहरीदवी	दहरदिवी
१३४	२१	आहे	लाहे
"	२२	तर	तरी
१३५	२	वाहिला	वहिला
१३६	१३	विश्वा हंकार	विश्वाहंकार
१४१	१	शाझ्या	माझ्या
१४९	१७	भविष्यद्व्यवहारापे देशकान्	भविष्यद्व्यवहारोप देशकान्
"	१९	बहुविद्यवा	बहुविद्यया वा
१५१	२४	दुदव	दुदैव
१७३	३०	आचार्यहीनं व	आचार्यहीनं न
१८९	२१	श्रुत्योरभेमदम	श्रुत्योरभेदम
१९०	१८	श्रुतिस्वरयो	श्रुतिस्वरयो

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
१९७	२१	निनाद	निषाद
२०५	१६	मग हिंसा	मग अहिंसा
२११	५	वित्तंड	वितंड
"	१२	वक्त्र	वक्त्र
२१५	२१	स्ततंत्र	स्वतंत्र
२३७	२५	सिंह	सिद्ध
२४१	३	आत्मा	आम्हां
"	१३	मरणापूर्वी	मरणावरी
२४२	७	आहे हे	मी आहे हे
"	१८	तरी	तेविं
"	२१	ओ देवोनि	ओसणोनि
"	२५	नदी	कां नदी
२४३	८	सांगोनि	पावोनि
"	११	रमण	रमणें
२४४	१	निजकीर्ती	निजकांति
२४४	१५	स्थापाया	स्थापाव्या
२४४	१६	यथामर्ती वाहते	यथामर्ती मिळवोन वाहते
२४५	१५	गुणोपपत्तेश्च	गुणोपपत्तेश्च
"	१८	धर्मविविष्ट	धर्मविशिष्ट
"	"	मूर्तिमत्वदि	मूर्तिमत्त्वादि
२४६	३	परंतु रज्जुस्थ	परंतु तो रज्जुस्थ
२४७	२	अपरोक्ष	अपरोक्षत्व
२५१	१०	मत्तिका	मृत्तिका
"	१८	म्हणून हा	म्हणून दुःस्वरूप हा भेदच

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
			आहे. पंतजलीनीं सांगितलेले क्लेशपंचक दुःखरूपच आहे. तेति भदोन ^च उत्तम होते. म्हणून हा.
२७०	२	पटाईट	पटाईत
२८५	२	गापेवधूटी	गोपवधूटी
२८७	१४	कइम्लादि	कट्वाम्लादि
२९३	६	घटध्वंसावच्छिन्न	घटध्वंसावच्छिन्नघटा
३००	१५	श्राणामजः	प्राणामनः
"	२०	येदां तारंभ	वेदान्तारंभ
३२२	१४	नसल्यास	नसल्यास प्रथम
३२३	१२	इसर्निट	इसनित
३२४	१४	मुनस्बंज	मुनस्नंज
"	२१	पाणी, खाद्य	पाणी
३२५	२	असंट	असंटे
"	१७	अजीर्दघ्न	अजीर्दजन
"	२१	ठ	ठे
३२६	२	अरंची	अरंचल
"	३	घेन्	घन्
"	४	अरोईवल	अरोईषल
"	१७	उपलन्	उपेलन्

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
३२७	२	गंगोलन्	गंगोलन्
"	५	मठ	मठ
"	१०	स्नदंश	स्नदंशे
"	११	इसलूचन	इसलूचन
"	१३	वियानेन्	वियोलन्
"	१५	अल्मन्	अल्मन्
"	१६	प्लदुवेषे	प्लदुपेय
"	२१	मियान्	मियोन्
३२८	२	क्रिजल्क नवल	क्रिजल्कनवल
"	३	इन्नेरण	इन्नेरन्
"	५	उपनशन्	उपनशन्
३२८	१३	अदंशे	असंशे
"	१४	पलकन्	पलंकन्
"	१५	आढ	ओढ
"	१७	भोग	भेग
"	"	सुमन्तल	सुमन्तले
"	१८	ऐन	ऐने
"	२४	स्वासणें	रवासणें
"	२५	पिलाथेनन्	पिलएनन्
३२९	९	इंगित	इंगित
"	११	ज्वर	ज्वर

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
३३०	२२	इदवल	इदवल
"	२४	उपकारार्थ	उपकारार्ह
३३१	३	न्याय	न्याय्य
"	२२	इलंलत्	इललत्
३३२	२३	कायवेम्	काय - वेम्
३३३	१८	इपरन्वेम्	इपरन्वम्
३३४	१	दसादस्तमोन्सम	दसादस्तलमोन्सम
"	५	इने सुकर्म	इवे सुकर्म
"	९	इचनोन	इचन्नोन
"	२१	उंतंनेज	उंतंज
३३६	१३	लोलनवतयतवत्	लोलनवतयतवन्
"	२२	लोलनवेतत्	लोलनवतेत्
३३७	६	लोलनंवतवेत्	लोलनवतवेत्
३३९	१३	दुःख परिणामी	दुःखपरिणामी
३४४	३	आपल्या	आपल्याला
३४५	२२	जो मजर	जोम जर
४७	१३	असणान्याला सब्र	असणान्याला दुसऱ्या ठिकाणी कसा आनंद वाटतो आणि ही सब्र
"	१	फायदा	आनुमानिक फायदा
१९		काळाचा	काळाच्या
	९	फल कां बरें	फळ जर मिळाले आहे तर या

पान	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
			जन्मीच्या शुभ कर्माचे फळ कां व्रत
”	२०	अर्थात्	अत्यंत
२५३	२२	कारणमुळें	कारणामुळें
३६६	६	हत्रा	ह्या

